

हिन्दी उपन्यास में खलपात्र

(सन् १८८२ से १९३६ ई० तक)

[इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी-फिल्० उपाधि के लिये प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध]

प्रस्तुतकर्ता
श्रीमती सरोज अग्रवाल

निर्देशिका
डा० शैलकुमारी

हिन्दो-विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

नवम्बर, १९७०

हिन्दी उपन्यास में सतपात्र

—————

(१८८२ - १९३६)

पृ. सं.

अ - ९

सूचिका

—————

पीठिका

(१-४३)

—————

- (क) साहित्य में 'सतपात्रों' के निरूपण की परम्परा (१-२४)
(ख) परिप्रेक्ष्य और उसकी अनुसंधान - राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, जातीय और सांस्कृतिक परिस्थित वास्तव्यकालीन परिस्थितियों का उपन्यास के सतपात्रों की परिकल्पना पर प्रभाव । (२५-४३)

अध्याय १

—————

वास्तव्यकालीन उपन्यास - एक सर्वेक्षण (४४ - ६२)

- (क) पूर्व प्रेम चन्द युग ४५
(ख) प्रेम चन्द युग ५७

अध्याय २

—————

उपन्यास और सत निरूपण

(६३ - ११०)

—————

- (क) उपन्यास की परिभाषा: उपन्यास में मानव जीवन की वास्तव्यकालीन उपन्यास में अस्तु चित्रण का महत्त्व, सत की महत्ता घोषित करने के लिये अस्तु का अस्तित्व अनिवार्य, सत की विजय ।
(ख) उपन्यास के तत्त्व और सतपात्रों के निरूपण का स्वरूप तथा महत्त्व (८२-११०)
उपन्यास में मनोरंजन एवं सुधार की शक्ति

अध्याय ३

सत्ता का स्वरूप

(१११-२०१)

- (क) प्रकृत और साहित्यकार : प्रकृति और नीतिशास्त्र; सङ्गठन एवं
दुराचार संबंधी अवधारणाएँ, स्वयं और नैतिकता, भारतीय १११-१५१
नैतिक अवधारणाएँ : पाप और पुण्य की परिकल्पना, काम, क्रोध,
लौभ मोह मद एवं मत्सर

सत्ता की कसौटी : सत्ता की परिभाषा और रूप रेखा

- (ख) सत्ता का कारण : दार्शनिक दृष्टि, मनोवैज्ञानिक एवं समाज शास्त्रीय
दृष्टि (१५१-१६१)

सत्ता का व्यक्तित्व और स्वभाव, सत्ता की दुर्लभताएँ, सत्ता के शस्त्र

- (ग) मानवतावादी दृष्टि (१६२-२०१)

अध्याय ४

सत्तापत्रों का वर्गीकरण

(२०६-२३६)

- (१) कथानक की दृष्टि से

२०३

- (क) प्रमुख सत्तापत्र (ख) सहायक सत्ता

- (२) चरित्र की दृष्टि से

२०६

- (क) स्थिर सत्ता (ख) नविनीत सत्ता

- (३) क्षेत्र की दृष्टि से

२०८

- (क) धार्मिक सत्ता (ख) राजनैतिक सत्ता (ग) सामाजिक सत्ता

- (४) रूप की दृष्टि से

२१३

- (क) यथार्थवादी सत्ता (ख) मनोवैज्ञानिक सत्ता (ग) पौराणिक सत्ता

- (घ) ऐतिहासिक सत्ता

- (५) क्रिया की दृष्टि से

२१६

(क) अपरौदा सत (ख) परौदा सत

(६) अपराध की दृष्टि से

२२१

(क) वामिन्न सत (ख) वामिन्न सत

(७) मान्यता की दृष्टि से

२२४

(क) निश्चित सत (ख) वानिश्चित सत

(८) कारण की दृष्टि से

२२५

(क) एक मुली सत (ख) बहुमुली सत

(९) लिंग की दृष्टि से

~~२२७-२२८~~
२२८

व्याख्यान ५

सामाजिक सतपात्र :- सतता के विभिन्न कारण कुल, कुलिका
वंशानुक्रमवृत्ति (पैश्वर) कामुकता, यन्त्रोत्पत्ता (व्यवस्था के नाम
पर सतता करने वाले सफेद पीछे सत) (२३१ - ३३२)

व्याख्यान ६

राजनैतिक सतपात्र

(२३३ - ३३६)

व्याख्यान ७

वार्मिक सतपात्र

(३३७ - ४४६)

व्याख्यान ८

मनीषज्ञानिक सतपात्र

(४४७ - ४४९)

व्याख्यान ९

स्त्री सत पात्र

(४४९ - ४४९)

उपसंहार

~~४४९~~ ४४९

परिशिष्ट

। सुमिता ।

भूमिका

दुराचार और अपराध उतना ही शाश्वत है जितना समाज ।^१ ज्यों ज्यों समाज की व्यवस्थाये जाटस होती जाती हैं त्यों त्यों व्याक्त का संघर्ष और उसकी असफलताये बढ़ने के कारण अपराध की सम्भावनाएं और दौत्र बढ़ते जाते हैं । इस संबंध में अपराध शास्त्रियों द्वारा की गईं लोज कभी कभी संकट का संकेत देती हुई भी प्रतीत होती है । फिर भी मैथ्यू जार्नल्ड का यह कथन " मनुष्य का नैतिक वाचरण उसके जीवन का तीन चौथाई भाग होती है " - इसी बात की ओर संकेत करता है कि जीवन का केवल १/४ भाग ही श्याम है । समाज का वास्तव, संगठन और सुव्यवस्था पर निर्भर है , और प्राचीन काल से सामाजिक नियम तथा नैतिक व्यवहारणें इस दृष्टि में लगी रही हैं कि समाज को सुव्यवस्थित रखे ।

किन्तु यदा कदा ऐसे लोग होते हैं जो वाचार शास्त्रियों के बनाये नैतिक नियमों (कायदों) तथा न्यायालयों की बनाई संस्थाओं की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते हैं । उनकी प्रवृत्ति (Social Norms) की सीमाएं मानने की तैयार नहीं होती और वे अपराधी हो जाते हैं , तथा उनके लिये किसी न किसी रूप में दंड का विधान होता जाया है । मैथीन ने समाज विरोधी व्यवहार को अपराध कहाया है ।^२

किन्तु अपराध की सीमायें कानून से संबंध सम्बद्ध हैं ।^३ हमारा दौत्र

1. Barnes and Teaters Foreword, "It is as perennial as spring and as recurrent as winter." P.V. New Horizons in criminology
2. "Crime is antisocial behavior." Mannheim.-Criminal & social redonstruction.
3. Haikerval. Economics & social aspect of crime in India P.17. "Crime is a violation of law."

इससे अधिक विस्तृत है : जब हम सलता की बात करते हैं तो उसका संबंध जितना समाज से मानकर चलते हैं, उतना ही उसे व्यक्ति चरित्र से जुड़ा हुआ मानते हैं। दूसरे शब्दों में कांट और बेथम^१ की विचारधारा का एक स्थान पर संयोग देखते हैं, और व्यक्ति को उसके व्यवहार के लिये उत्तरदायी भी मानते हैं, कानून उसकी ओर चाहे देखे या न देखे। वह हमारे सामने एक क्रिया ही नहीं एक मनोवृत्ति के रूप में भी जाती है। कानूनी दृष्टि कमी-कमी पर निर्देशक तत्व अवश्य होती है।^२ किन्तु कानून भी तो देश काल सापेक्ष है। यही कारण है कि सती प्रथा यदि एक युग में पुण्य था तो आज अपराध है, विधवा - विवाह एक युग में अपराध था तो आज अनुचित नहीं।

इस प्रकार जो व्यक्ति सामाजिक स्वार्थों पर बाधात करता है तथा साथ ही जिसकी अन्तः प्रेरणा भी दुष्ट होती है उसे हम सल की श्रेणी में रखते हैं। यों तो डार्विन के अनुसार मनुष्य और पशु में अन्तर नहीं है किन्तु मनोविज्ञानियों ने भी स्वीकार किया है कि सामान्य मनुष्य मनुष्य के सहयोग से जिस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में होता हुआ भी मनोवृत्तियों का उदात्तीकरण कर पाता है उस रूप में एक अपराधी या सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। जब समाज में अमिष्यव्यक्ति का संघर्ष प्रस्तुत होने पर समायोजन, निरोध, संतुलन, दमन, उदात्तीकरण, स्कात्पीकरण, विस्थापन, प्रदीपण की आवश्यकता पड़ती है तो दुर्लभ मनुष्य उन जीवन स्थितियों का सामना नहीं कर पाते और असामाजिक व्यवहार में प्रवृत्त हो जाते हैं।

१-“कांट” मनुष्य की अमिष्यवृत्ति पर बल देता है अर्थात् “जिस कार्य का कर्म किया गया है उसका एकलप उसके मन में अच्छा था या बुरा।”

“बेथम” वस्तुनिष्ठ तत्व पर बल देता है अर्थात् “जो कार्य किया गया उसका दूसरी पर क्या असर पड़ा।”

२- यों तो कानून की जन विधान (Lynch Law) और जन तिरस्कार

(Public disgrace) को मान्यता देता जाया है इसीलिये गैरोंफोर्सोने अपराध की परिभाषा दी और उन कार्यों को अपराध की संज्ञा दी जो सत्य और जालीनता के विरुद्ध होते हैं तथा जिससे समाज का अहित होता है। R. Garafalo

Criminology भारतीय दंड विज्ञान में भी समाज के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, जालीनता तथा भेदभाव पर बाधात करने वाले कृत्यों को अपराध माना गया है। इंडियन पैनल कोड, सेक्शन २६८-२४४ ए

प्रवृत्त हो जाते हैं। 'जिन परिस्थितियों' में 'दूसरे लोग दुष्ट प्रवृत्तियों' से बच रहे हैं वही सत् के लिये सामाजिक व्यवहार का कारण हो जाती है और वह अपने आवेश को बर्झीमत करने में 'वसमर्थ' रहता है। सत्ता के कारणों का विवेचन करते हुए शरीर रचना, वंशानुक्रम, परिवेश, पारिवारिक पर्यावरण, वार्षिक परिस्थिति, राजनैतिक और धार्मिक नेताओं का नेतृत्व, शराब और जुए आदि व्यसनों के प्रति समाज का रुख यह सब तत्त्व खोलने पड़ते हैं।

साहित्यकार और अपराध-रास्त्री में भी उतना ही भेद होता है जितना साहित्यकार और नैष्ठिकता में। साहित्यकार सत्पात्रों के रूप में पानल रोगी और मूर्ख को नहीं प्रस्तुत करता, उसकी अभिरूचि का केन्द्र मानव संबंधों के वः सुख सुख होते हैं जहाँ सहज मानवीय संवेदनाओं को फंकुत किया जा सके। उनमें जहाँ जहाँ विकृति और कुरूपता दिखाई देती है वही कलाकार की सौन्दर्य दृष्टि आकृष्ट होती है और उसे निर्धारित परम्परागत मूल्यों के परिपेक्ष में नूतन विचारधाराओं और मूल्यों के निर्धारण की चिन्ता भी होती है। समाज में 'रमानाथ' क्यों गबन करते हैं, उनका दुर्बल व्यक्तित्व कैसे कैसे परिस्थितियों के घपड़ों में बहता है, बर्बर जैसी जैसे डाकू क्यों बन जाते हैं, और तात्तमन डाकू के मन में भी कहीं एक कोमल कोना छिपा पड़ा है, भुबल जैसे कुटिलों का व्यक्तित्व समाज के लिये कैसा घातक है, समाज की रूढ़ कर्बों व्यवस्थाओं ने किस प्रकार मानवता के सौन्दर्य का हनन करके समाज को तौताराम और सुन्न जैसे पात्र दिये हैं, यही कलाकार का चिन्तन विषय होता है। वह भी जानना चाहता है कि वास्तविक सुख और आनन्द कहाँ है - क्या पापी और दुराचारी स्वमुक्त सुख पाता है अपने दुष्कृत्य के बाद व संस्कृत समाज के बीच रहने वाले दुष्ट के मानस से सुम्भारत्न और रचनात्मक क्रिया तथा संहारात्मक सामाजिक कृत्य का क्या संबंध है। इस प्रकार उपन्यासकार सत्पात्र को लेकर यथार्थवाद की भूमि पर उतरता है, मनोविज्ञान के प्रश्नों को उभारता है और सांस्कृतिक तथ्यों का उद्घाटन करता है। उपन्यासों में सत् निरूपण यथार्थवाद की प्रवृत्ति का चोकर है। किन्तु उपन्यासकार का काम पुस्तक का या सुधारक संस्थान का नहीं होता। वह सत्य की नहीं सुन्दर का भी उपासक है, और साथ ही साथ सत्य भी उसकी रक्षा का सत्य है। अतः बनवाने ही

एक नैतिक दृष्टि क्रियाशील रहती है उससे प्रेरित होकर वह कभी तो खल की लैसक के मन की परामर्श के गर्त में फँक देता है और कभी उसके सुकौमल मानवीय वंश का उद्घाटन करके उसे सहानुभूति का पात्र बना देता है ।

Frank Tannenbaum ने मते ही कहा है:-

It seems to me that we have to begin and end with the

conviction that man is a fallible animal.

साहित्यकार को मनुष्य में पूरा विश्वास है और वह अपराध की अपेक्षा अपराधी की ही बात अधिक सीधता है, वह उस मनुष्य की देखता है जो कभी कभी अन्याय, कभी कभी परिस्थितियों की लपेट में, और कभी बड़े सामाजिक परम्पराओं में बँधा हुआ अस्तु पथ पर चल पड़ता है । यही कारण है कि साहित्यकार सत् के लिये प्रायः जिस बंड और परिणति की कल्पना करता है वह भी न्याय और अपराध शास्त्री दोनों की दृष्टि से मन्मत् होती है । हृदय परिवर्तन जैसे बंड की कल्पना साहित्यकार ही कर सकता है । दूर ने मते ही कहा है "सूरदास काली कामरी चढ़े न दुखी रंग" वाचनिक उपन्यासकार का दृष्टिकोण अधिक मानवतावादी और मनोवैज्ञानिक है । नीति के वाक्यांशों में भी जिस स्थूल होती है वाचन के तात्त्विकों का विधान किया है वह भी साहित्यकार की स्वीकार्य नहीं है । फिर भी ऐसा कि जैसी कवि होती है कहा "भक्ति का मूल्य उपदेशों द्वारा नहीं वरन् कवियों द्वारा स्थापित होता है ।" नु मनुष्य की बहुरंगी प्रकृति में से सत् और अस्तु का विवेचन करने के उपरान्त उपन्यासकार जो कुछ अपनी सुन्दर होती में सत्य ही प्रस्तुत कर देता है वह जन मानस पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाता है ।

इस प्रकार हमारे विषय का महत्व कई भाषाओं से सिद्ध होता है । एक ओर इसका संबंध साहित्य और जीवन से है, साहित्य में यथार्थ से है, साहित्य और मनोविज्ञान से है, तो दूसरी ओर साहित्य में जिनम् और सुन्दर से भी है,

साहित्य के बदलते हुए मूल्यों से भी है, साहित्य और मानवतावाद से भी है। यह विषय नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान को अपनी अनविद्यै भूमिका के रूप में स्वीकार करता है। इन्हीं दृष्टियों से प्रेरित होकर मैं इस विषय को शोध के लिये चुना है। उपन्यासविधा की सशक्तता, लोकप्रियता और जनमानस पर उसका प्रभाव भी आज प्रमाणित है, इस दृष्टि से यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

किन्तु काठनाई वहाँ उत्पन्न होती है जब हम किसी पात्र को स्त कहना चाहते हैं। किसी को स्त कहना अन्याय तो है ही साथ ही सदाचरण और दुराचरण के कोई आदर्श *absolute* और सर्वकालिक नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वयं उपन्यासकार की अवधारणायें ही हमारी मार्ग दर्शक सिद्ध होती हैं। सदाचार और दुराचार के संबंध में आलोच्यकाल के उपन्यासकारों की धारणायें बहुत कुछ भारतीय संस्कृति और दर्शन का परम्परा से निर्मित हैं। यही कारण है कि वह कर्मफल में विश्वास करता हुआ दीक्षता है और मुजबल, कमला प्रसाद आदि ऐसी दंड के मागी होते दिखाये जाते हैं। फिर भी नक्सुन की पगध्वनियाँ भी प्रतिध्वनित हुई हैं, जब लैलक, बालकववाह, विधवा-विवाह, अनमेलकववाह, जमींदारी, महाजमी, पुलिस, आदि के प्रसंग उठाकर उनमें से इस युग के स्तों को उभार कर लाता है; या कभी कभी आप के संबंध में संदेह पूर्ण चर्चा उठाता है (चित्रलेखा)।

हिन्दी उपन्यास में स्तपात्रों का महत्व होते हुए भी अभी तक उसका सांगीपांग अध्ययन नहीं हुआ है। स्फुट रूप से कहाँ कहीं स्त पात्रों की चर्चा मिल जाती है। हिन्दी उपन्यासों में स्तपात्र विषय चुनने का मुख्य कारण यही है कि विद्वानों में उपन्यास कला, चरित्र चित्रण का विकास, उपन्यास में नायक नायिका की परिकल्पना, हिन्दी उपन्यास का विकास और भक्तिता आदि पर शोध कार्य किया है परन्तु स्तपात्रों की ओर ध्यान नहीं दिया है किसी मानव जीवन के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तथा सामाजिक समाज की समस्याओं के अध्ययन का बहुत बड़ा अंश बचुरा होहिमने उस बचुरे अंश को पूरा करने की क्या सामर्थ्य देखा की है। ^{उत्पन्न} _ल शोधकार्य १९८२ से १९९६ तक के उपन्यासों में स्तपात्रों के सांगीपांग और सूक्ष्म अध्ययन का यह प्रथम प्रयास है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध नौ भागों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में आलोच्यकालीन उपन्यासों के मध्य कलपात्रों के निरूपण का प्रयास किया गया है।

द्वितीय अध्याय में उपन्यास की परिभाषा के परिप्रदृष्ट में उपन्यास मानव जीवन की अभिव्यक्ति है यह सिद्ध किया गया है। उपन्यास में सत् असत् का समावेश महत्व है। सत् की विनय दिखाने के लिये असत् की महत्ता अनिवार्य है। उपन्यास के तत्त्वों और कल निरूपण के स्वरूप को सिद्ध करने के लिये उपन्यास में मनोरंजन एवं सुधार आदि बातों की चर्चा की गई है।

तृतीय अध्याय में कल का स्वरूप पाप और पुण्य, नाटक वर्णितक की परम्परागत धारणा तथा षड्गुणोपकारों काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद एवं मत्सर पर विचार करते हुए यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि कल की कसौटी क्या है, कल किसे कहते हैं, कलता के कारणों तथा कल के व्यक्तित्व एवं लक्षण तथा मानवतावादी दृष्टि के कारण जन्मी आधुनिक सलानुर्मातृ पूर्ण विचारधारा पर प्रकाश डाला गया है।

चतुर्थ अध्याय में कलपात्रों का वर्गीकरण किया गया है। कल के निर्धारण की कौन कौन सी प्रमुख दृष्टियाँ हैं आदि का विवेचन किया गया है।

पाँचवें अध्याय में सामाजिक क्षेत्र में कलता करने वाले कलपात्र और उनके कारणों जैसे कुल, कुलिया, बंधानुक्रमवृत्ति, कामुकता, पतलोपुता आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही व्यवस्था के नाम पर कलता करने वाले जमींदार, महाजन, पुलिस, कृषायात आदि तथा बकीत, डाक्टर, मित्र मार्सिक जैसे सर्पद पीछे कलतों को भी दृष्टि से जोकत नहीं किया गया है।

छठे अध्याय में हमने उन राक्षसिक कलपात्रों का वर्णन किया है जो किसी महत्वाकांक्षा, कलियुद्धा का पदलियुद्धा के बलीभूत हो अपने वा व्यक्तित्व मनुष्य से कलता करते देखे जाते हैं।

सातवें अध्याय में उन कलपात्रों का चित्रण किया गया है जो बर्मे के नाम पर समाज में अव्यवस्था, अनाचार एवं गंदगी उत्पन्न करते हैं। ऐसे कलतों में सत्तु-महम्मद मठाधीश, पंडे, पुरोहित सुधारवादी संस्था के व्यवस्थापक आदि ही दिखाई पड़ते हैं।

ठाठवें अध्याय में 'मनोवैज्ञानिक सलपात्रों' के चरित्र का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सलपात्रों की सलता का केंद्र उनका मनः स्तल या कोई कुंडा होती है जिसके केंद्रकारण वह सल बन जाते हैं। हीन ग्रन्थि, काम भावना का बल, व्यक्तित्व में निहित सहत्व स्थापित करने की कामना आदि कारण मनोवैज्ञानिक स्तल में देखे जा सकते हैं।

नवें अध्याय में स्त्री सलपात्रों की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। स्वभाव से कोमल होने के कारण स्त्री सल को सलता उतनी मीठा नहीं होती जितनी पुरुष की। स्त्री निश्चित कारणों वा संवेगों के कारण सलता करती पाई जाती है।

उपसंहार में हमने सलपात्रों के दंड विधान, उपन्यास के शिल्पपर सलपात्रों की रचना का प्रभाव तथा उपन्यास में सलपात्रों के के कारण अमि-व्य. क सांस्कृतिक संकेतों संकेतों पर विचार करके प्रबन्ध को समाप्त किया है।

बालीय काल में हमें वसन्त उपन्यासी उपलब्ध होते हैं पर विस्तार मय से या शीघ्र प्रबन्ध का क्लेश बढ़ जाने के कारण हमने कुछ प्रमुख प्रमुख की ही अपनी क्लेशना का विषय बनाया है। स्वस्थ की वसन्तता, गार्हस्थ्य दायित्व आदि कारणों से मुझे अपना शीघ्र प्रबन्ध प्रस्तुत करने में बनेको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा विलम्ब हुआ। अद्वैत डा० शैलकुमार के बहनवत व्यवहार सल स्नेह पूर्ण प्रोत्साहन एवं मृदुल व्यवहार ने मेरे अंधकार पूर्ण पथ को सदैव बालीय किया है।

मेरे अल्प बुद्धि पूजनीय डा० शैल कुमारी जी के प्रति कुछ भी व्यक्त करने में शक्ति नहीं पाती हूँ उनके सतत प्रोत्साहन एवं बहुमूल्य निर्देशन के फलस्वरूप ही मेरा यह शीघ्र कार्य पूरा हो सका। उनके पथ प्रदर्शक अभाव में यह सर्वथा असम्भव प्रायः था जिसके लिये मैं बाकीवन उनकी कृणी रहूँगी। मैं उन सभी गुरुजनों के प्रति अमारी हूँ जिन्होंने मुझे समय समय पर मार्ग निर्देश किया। मैं प्रयाग विश्व-विद्यालय पुस्तकालय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग भारतीय मदन, नागरीप्रचारिणी सभा काशी की भी अमारी हूँ जहाँ से अनेक पुस्तकों के निर्देशन से मेरा शीघ्रकार्य पूरा हो सका।

है

सम्पूर्ण रचना मौलिक है। यह शोध कार्य इस दिशा में लघु प्रयास मात्र है। विद्वानों के आक्षेपों से उपन्यास साहित्य क्षेत्र में योग देने का साहस किया है। मेरी कामना है कि हिन्दी उपन्यास में स्तम्भों की वीर भी ध्यान दिया जाता रहेगा। इस कृत से हिन्दी साहित्य के सुष्म की अभिवृद्धि में कुछ योग ही सदैव रहेगा ऐसा विश्वास है।

सरोज जगन्नाथ

पीठिका

(क) साहित्य में तत्पार्श्वों के निरूपण की परम्परा

==0==0==0==0==0==0==0==0==0==0==0==0==0==0==0==0==

“साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है” या “जीवन का दर्पण है” यह कथन यदि अपनी सर्वाधिक सार्थकता पाते हैं तो उन अंशों में जहाँ साहित्यकार जीवन के यथार्थों का उन्मीलन करता है। वस्तुतः बादरों का अधिकांश तो कल्पनागत सत्य ही होता है, यथार्थ ही जीवन का तथ्य होता है, यह बात दूसरी है कि यथार्थ की प्रस्तुति में भी अतिशयोक्ति का अंश सम्भाव्य है। तुलसी के राम और रामराज्य की परिकल्पना तो एक बादरों की परिकल्पना है (जो ठोस जीवन में होना चाहिए या हो सकता है) किन्तु कैकेयी या रावण की परिकल्पना जीवन गत वास्तविकताओं पर ही आधारित है।

वस्तु साहित्य के जन्म काल से ही जहाँ मानव जीवन का निरूपण हुआ है वहाँ तत्पार्श्वों का निरूपण प्राप्त होता है। तत्पार्श्व समाज के अन्तर्गत और अन्तर्गत अंग हैं। तत्पार्श्व मानव मनोवृत्तियों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हैं। अतः समय-समय पर जब जब साहित्यकारों ने ऐसा समाज पाया है उसके अनुरूप साहित्य में मानव स्वभाव की दुष्ट प्रवृत्तियों का प्रतिबिम्बन हुआ है। यदि वैदिक काल में अनादि दुष्ट प्रवृत्तियों के अतीत थे तो पौराणिक साहित्य में देव्य वर्ण, महाभारत में कौरवों का समूह, रामायण में राक्षस वर्ण

और इसी प्रकार से अन्यत्र भी । साहित्यकार की कला की परिकल्पना किसी न किसी प्रतीकात्मक रचना में अभिव्यक्ति पाती रही है और उस रचना में कला का व्यापकत्व, उसकी चरित्रगत विशेषताओं, समाज में उसका प्रभाव स्पष्ट हुआ है । कहना न होगा कि ऐसे पात्रों की रचना करते हुए साहित्यकार का उद्देश्य सदा एक ही रहा है - जनहित का भाव, लोक मंगल का भाव । समाज में जो कुछ दुष्ट है वह कैसा है उसका क्या परिणाम होता है यह दिखा कर साहित्यकार अपने युग को संदेश देता रहा है । कथात्मक साहित्य की विशेषता यह है कि यह नैतिक अन्तर्दृष्टि एक रोचक ढंग से समाज के सामने जाती है । बाण भी रावण हिन्दू समाज के सामने दुष्टता का चरम प्रतीक है और राम सत्य एवं श्रेय के चरम प्रतीक ।

जब हम वैदिक साहित्य से आरम्भ करते हैं तो देखते हैं कि उनकी सत्य और कला की परिकल्पना बड़ी सुन्दर और स्पष्ट थी । वैदिक साहित्य में पाप की रूप रेखा भी स्पष्ट है । झूठ, हत्या, कपट, बीसा, छिन्ना, धेनू आदि सत्ता के लक्षण हैं ।

वैदिक साहित्य में यदि हम सत्पात्रों के रूप में देखें तो वस्तु या जनार्थ दिशाई चहुँते हैं । वैदिक समाज बाबाँ और दास दो वर्गों में विभक्त था । परवर्ती काल में दास का तात्पर्य सेवक या गुलाम हो गया पर वैदिक युग में दास बाबाँ या देवों के प्रतिवर्ती कला के रूप में चित्रित किये गये हैं । ऋग्वेद में कहीं-कहीं दासों को बसुर नाम से सम्बोधित किया गया है । देवों और बसुरों में भेद होने के कारण बसुर देवताओं से सज्जता रहते थे । देवताओं या बाबाँ से भेद रहने वाले दासों को भी बसुर कहा गया है । दासों की शरीरिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में "अनासः" अर्थात् बिना नाक वाले या बिपटी नाक वाले थे । मनु संस्कृति के मानने वाले मानुषों से उनकी संस्कृति भिन्न थी । उनकी उत्पत्ति उन्हें "अवृत" कहा गया । ये यज्ञ नहीं करते

थे । उनकी बोली में स्पष्टता नहीं थी । अतएव वे मृध्मवाचः थे उनका रंग तो काला था ही ।^१

वैदिक युग में राक्षसों और पिशाचों का भी उल्लेख जाता है जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व का स्वप्न उनके लिए तल की कौटि निर्धारित करता है । राक्षस क्रूरदेवी थे , कच्चा मांस खाते थे, उनकी दृष्टि क्रूर थी । ये दुष्कृति के रूप में ही स्मृत हैं । बायीं उनका सर्वनाश चाहते थे इसलिए इन्द्र से प्रार्थना करते थे कि क्रूरतल से राक्षसों को मारकर देवताओं की रक्षा करें । राक्षसों का वाचार-व्यवहार मिथ्या और असत्य से भरा होता था । राक्षसों की स्त्रियाँ भी माया द्वारा हिंसा करती थीं । वे इन्द्र वेश को धारण करने वाले तथा प्रपंची स्वभाव के थे , इसीलिए उनके निशाचर और "यातुधान" नाम प्रचलित हुए । यद्यपि हिन्दू विवाह पद्धति में राक्षस विवाह भी एक प्रकार है तथापि वह एक निकृष्ट प्रकार का विवाह ही समाज में माना गया है । राक्षस शब्द गाली के रूप में प्रयुक्त होता था और वाच भी है । इसमें उनकी तलता की मूल भावना निहित है ।

राक्षसों के समान ही पिशाच भी ऋग्वेद में ज्येष्ठ कह गये हैं । वे भी कच्चा मांस खाते थे । उनकी वैशाखिक विवाह तल, इन्द्र से मरी होती थी । पिशाचों को क्रूर कौटि में रखा गया । वैशाखिक विवाह पद्धति स्वीकृत होने पर भी निकृष्ट मानी गयी ।

इस प्रकार वैदिक साहित्य में उस की परिकल्पना दस्यु, राक्षस एवं पिशाचों में अपनी स्मृति पाती है । स्पष्टतः उस युग में वार्यों का विरोधी होना, कच्चा मांस खाना, असत्य और ह्यद्रम्य व्यवहार शूरता तथा यज्ञ न करना खलत्व की सबसे प्रमुख कसोटियाँ थीं ।

पुराणों में दैत्यों की परिकल्पना में कृतपात्रों का स्वल्प सामने आता है । कश्यप और दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ब्रह्मशाप के कारण दैत्य योनि में जन्म लेते हैं । इन दोनों दैत्यों के बर्त्थाचार से समस्त ऋषि मुनि परेशान रहते हैं । ये दैत्य इतने पराक्रमी थे कि उनके पैर की धमक से धरती कांपने लगती थी । इनमें अहंकार और गर्व की मात्रा अत्यधिक थी । उनका व्यक्तित्व भी महान था , बड़े बड़े देवता इन दैत्यों के नृपुत्रों की मदनकार, गले में बैक्यन्ती माला और कंधे पर रत्नी प्रकाण्ड गदा को धरकर मयभीत हो जाते थे । दुष्ट दैत्य भगवान के मर्कटों, ब्राह्मणों, गौर्वा और निरपराध प्राणियों को सताते, तंग करते, धमकाते और हत्या तक कर देते थे । ये दैत्य कठिन तप करके भी ऐसा ही वरदान मांगते थे जो उनके क्रूर मनसुबों के चोकर होते थे ।^१ मरु एवं वहसु में क्रूर मायावी, अमिमानी और निरंकुश दैत्य समाज का विनाश करने के लिए ही तीनों लोकों में अपना प्रतिबिम्बित लोके थे । दुष्ट हिरण्याक्ष भगवान के साथ अपनी माया द्वारा युद्ध करता है । उसकी माया से चारों ओर धूल उड़ने लगती है । इसी विहास अम्भकाराच्छन्न हो जाती है । पीव (पूय), रक्त, विष्टा, मूत्र और हड्डियों की बर्षा होने लगती है । बहुत सी नंगी - बड़बड़ी राक्षसियाँ केतु हस्तिरायें हाथ में त्रिशूल लिये घूमती दीखी । इस प्रकार का मयंकर दृश्य उत्पन्न

१- मत्स्यायुर नामक राक्षस तप द्वारा शंकर को प्रसन्न करके भी यह वरदान मांगता है कि जिसके चिर पर में हाथ रखें वह जलकर मरन हो जाए ।

कर मूर्ख, भगवान को डराना चाहता है। ऐसे ही दुष्ट दैत्यों का संहार करने के लिये भगवान को वराह और नरसिंह आदि का अवतार लेना पड़ा।^२

पुराणों के दैत्य प्रायः लिंगोपासक थे। मत्स्य पुराण के अनुसार "जिस समय त्रिपुर दग्ध होने लगा वाणासुर शिवलिंग को छिद्र पर रख कर शिव की स्तुति कर रहा था।"^३ ये दैत्य मांस मदिरा का सेवन करते थे पशुव्रति को महत्व देते थे। विष्णु पुराण में शुम्भ-निशुम्भ नामक असुरों का वृत्तान्त मिलता है। ब्राह्मण पुराण में मण्डासुर के अत्याचारों का वर्णन और उसके विनाशार्थ इन्द्र नारद परामर्श का वर्णन मिलता है। पुरा पौराणिक साहित्य दैत्यों के संहारमय कृत्यों और उनके कारण समाज एवं देवताओं के कष्टों एवं उनसे सत्त्व संघर्षों की कथाओं से भरा हुआ है। वृत्रासुर, महिषासुर आदि उस संहारात्मक दुष्ट दैत्य शक्ति के चरम प्रतीक हैं। दशावतारों की कल्पना का और शक्ति के उद्भव का मूल कारण दैत्यों का ही उच्छृंखल व्यवहार था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराणों में दैत्य सत्ता के चरम प्रतीक हैं। किन् विद्वेषताओं को बायीं ने दस्यु, राक्षस और पिशाचों में सत्ता माना था वहीं कुछ और प्रवर्धित रूप में पुराणों के दैत्यों में स्मायित हुई है। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह का साकार रूप ये दैत्य हैं। रावण का सीता हरण काम का चरम उदाहरण है। मद और क्रोध इन दैत्यों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। मद में पुर होकर ये देवर्षि से मिड़ जाते हैं। शक्ति का अहंकार इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। शक्ति का सूत्रित आध्यात्मिक न होकर भौतिक स्तर पर ही है। तपस्या तत्त्व भौतिक महत्वाकांक्षाओं की उपसब्धि का ही साधन है। कहा गया है कि वृत्रासुर ने ८ हजार वर्ष तक तपस्या की थी। दैत्यों की क्रूरता का चरम उदाहरण दक्षिण की मांसहीन हड्डियाँ हैं।

इस प्रकार भारतीय संस्कृति के विकास में सत्त्व का स्वल्प स्पष्ट और निर्धारित होने लगा जिसके प्रतीक बन गये दैत्य या राक्षस की।

२- बसन्ती सुखसामर तृतीय स्कंध - पृष्ठ १८२

३- सिद्धेश्वरी नारायणराय - पौराणिक कथा एवं समाज पृष्ठ ३६

रामायण तथा महाभारत आदि महाकाव्यों में लक्ष की परिकल्पना राजास और कौरवों के समूह के रूप में दृष्टिगोचर होती है। वाल्मीकि रामायण में राम का प्रतिद्वंद्वी रावण बुद्धिमान, पराक्रमी होते हुए भी लक्ष है क्योंकि उसका प्रत्येक कार्य वह एवं गर्व से मंडित है। राम जैसे वादसी पुरुष को भी वह तुच्छ समझता है। अपनी राजासी एवं तामसी प्रवृत्ति के कारण वह ऋषि-मुनियों को वनेकों कष्ट पहुँचाता है। वाल्मीकि रामायण में कैकेयी को प्रारम्भ से ही अभिमानीनी, सौन्दर्यवती एवं विषय वासनाओं में लिप्त चित्रित किया गया है। वाल्मीकि कैकेयी के चरित्र को इस प्रकार चित्रित करते हैं कि अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह राम को न मज्जे जैसा नीच काम करने में भी संकोच नहीं करती। मंधरा द्वारा उत्साहित या प्रेरित होना तो एक बहाना था। साधारण नारी की माँति पुत्र प्रेम में पागल हो जीव से फुफकारती नागिन की माँति वह कौम मवन में चली जाती है। सम्पूर्ण ज्योत्ष्या को शोक संतप्त देखकर भी उसको दया नहीं जाती। पश्चाताप या श्लानि की भावना उत्पन्न ही नहीं होती। कैकेयी भ्रूया प्रेम या व्रजान वल्ल नायक की प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्रगट होती है। कैकेयी की वाल्मीकि ने कलंकिनी, असहिष्णु, निर्दयी, निर्माही, दुराचारणी, पतिघातिनी आदि रूपों में निंदा की है।^१

रामायण में ईश्वरीय अवतारों ऋषि-मुनियों, महान राजाओं और महापुरुषों की बीच कौकी से देवी एवं आसुरी सम्पत्ति के बीच मानव संघर्ष तथा उसके श्रेष्ठ एवं निकृष्ट तत्वों का अवलोकन कराया गया है।

महाभारत में लक्ष की परिकल्पना कौरवों के समूह के रूप में की गई है। कुर प्रकृति दुर्वीर, लोभी-द्रोण, दुष्ट दुःशासन, नीच शकुनि, कर्ण आदि लक्ष के

१- नृशे दुष्टचारिणि - पृ० सं० ६८१

-----+----- + ----- + -----

---कैकेय्यास्त्यक्त कर्षणः ।

-----+---+-----+-----

कैकेय्या दुष्टभावाया राधेण वियोजिताः

कथं पतिष्यथा वत्स्यामः समीपे विषया वयम् ।

(अटवष्टित्यः सर्ग पृ० ६८५)

हां नृशे ममाभिने कैकेयि कुलमांसानि ।

(अतुः अष्टितम सर्गः पृ० ६७१)

(वाल्मीकि रामायण - ज्योत्ष्याकाण्ड)

रूप में चित्रित किये गये हैं ।

कुरुवंश में उत्पन्न कौरवों और पांडवों में राज्य के लिए बर उत्पन्न हो जाता है । बिना युद्ध किये एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए कुलदाणी दुर्योधन तैयार नहीं होता - "सूच्यग्रं नैव दास्यामि बिना युद्धेन भारत ।" महामारत के वन पर्व में मार्कण्डेय मुनि युधिष्ठिर से कलियुग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी वर्णों के लोग हस्त, वस्त से धर्म पर आचरण करेंगे । सत्य के स्थान पर झूठ का सहारा लेंगे जिससे वायु क्षीण होगी और प्राणी जी भी न सँजाना । परस्पर लोग वेर बांध लेंगे और एक दूसरे के साथ घात करने के इच्छुक होंगे -

वैरवद्धा भविष्यन्ति परस्पर वधेच्छिणः ।।

इस कथन के उदाहरण के रूप में महाराजा युधिष्ठिर ज्यों में सम्पूर्ण राज्य पाँचों भाई व द्रौपदी को हार जाते हैं । घमंडी दुर्योधन द्रौपदी को कलपूर्वक समा में लींच लाने की आज्ञा देता है ।^१ दुष्ट दुःशासन निरपराध द्रौपदी का केश पकड़ कर बताते उसको समा के सामने नग्न करने का प्रयत्न करता है ।^२ कौरवों के समूह के बड़े बड़े राजा, महाराजा, बाचार्य, गुरु भी आपितामह, द्रौण आदि किसी की भी सामर्थ्य नहीं कि दुष्ट दुर्योधन के बत्थाचार से द्रौपदी को रक्षा करें । द्रौपदी को समा में लींच लाने, बादविवाद होने पर द्रौपदी की मर्त्यता करते हुए कर्ण का यह कथन - " कि स्त्रियों का एक पति स्थिर किया है इसके पाँच पति हैं, इसलिए यह वैश्या है सो इस समा में लींच लाना भी कोई बुरा नहीं, चाहे अपने कुछ पत्ना हो या नंगी हो ।" ^३ क्रूरता की चरम सीमा है ।

१- महामारत - वनपर्व

२- हर्षविद्यामानय प्रातिकामिन्प्रत्यक्षामस्यः कुरवो ब्रुवन्तु

म०भा० अ० प० अ० ६७ श्लोक २३ पृ० २६१

स्वयं प्रभृष्टाऽऽयम याज्ञसेनी किं ते करिष्यन्धवशा समत्ताः

वही श्लोक २५ पृ० २६१

३- ततो दुःशासनी राजद्रौपद्या वसनं क्तात्

समामध्ये समादिप्य व्याकण्ठं प्रचक्रमे ।।

समापर्व श्लोक ४० पृ० ३०१

४- उपाध्याय रामदेव जी बाचार्य-पुराण मते पर्यालोचन पृ० १३

उद्धत दुर्योधन वहाँ का सम्मान करना नहीं जानता था । तत्कालीन युग में वर्णों के सामने महान पुरुषों की उपेक्षा दिखाने के लिए ही निर्वर्त्तिज, उद्धत तथा नीच दुर्योधन की सृष्टि की गई ।

सलस्त्रियों के वाचरण के संबंध में अपवित्रता का उत्तेज मिलता है । सल-स्त्रियों मय सेवी थी । महामारत में जहाँ साध्वी स्त्रियों में सावित्री की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है वहाँ सलस्त्रियों की निकृष्टता का भी उत्तेज मिलता है ।

संस्कृत नाटकों में प्रायः सल की शास्त्रीय परिकल्पना प्रतिनायक के रूप में की जाती रही है । संघर्षमूलक किसी महान घटना के प्रदर्शनार्थ ही (सल) प्रतिनायक की कल्पना करनी पड़ती है । बिना प्रतिनायक के द्वन्द्व व्यथा संघर्ष का प्रश्न नहीं उठता । भारतीय कलंकार शास्त्रियों में स्मृत ने अपने काव्यालंकार में प्रतिनायक की कल्पना करते हुए उसके कुल एवं शक्ति के वर्णन को तथा उसके नगरावरोध को आवश्यक बताते हुए सल की परिभाषा की है -

“प्रतिनायकमपि भवति तद्विषयं मुखपृथग्भाषमाणमायान्तम्
वमिषध्यात्कार्यं वञ्चान्मगरी रौचस्यतं वापि ।” १

दशरूपक में भी प्रतिनायक के लक्षण बताते हुए कहा गया है -

“सुखी भीरौदतः स्तब्धः पापकूटयस्त्री रिपुः । ६ ।
तस्य नायकस्यैत्यंतः प्रतिपदानायको भवतिः यथा
राम्युधिष्ठिरयो रावण दुर्योधनौ ।” २

नायक की फल प्राप्ति में विघ्न करने वाला, नायक का शत्रु प्रतिनायक होता है । यह प्रतिनायक लोभी, भीरौदत, घमण्डी, पापी तथा व्यस्त्री होता है । उस नायक का शत्रु प्रतिनायक इन विशेषताओं से युक्त होता है जैसे राम तथा युधिष्ठिर के शत्रु क्रमशः रावण तथा दुर्योधन हैं ।

१- स्मृत - काव्यालंकार १६।१६

२- डा० मोता ठंकर व्यास - हिन्दी दशरूपक पृ० ६१

नाट्यशास्त्रीय दृष्टि से 'धीरौदत नायक मायावी, स्वभाव से उग्र, चपल तथा वात्सल्यप्रशंसा का शक्नुक होता है। अहंकार और दर्प उसके अंग अंग में भरा रहता है। भीमसेन, मेघनाथ, हर्षा के उदाहरण माने गए हैं। नायक का प्रतिद्वंद्वी अर्थात् प्रतिनायक सदैव धीरौदत होता है।"^१

संस्कृत के लौकिक साहित्य में मारवि, शूद्रक, विशालदत्त आदि के ग्रन्थों में खलपात्रों का चित्रण मिलता है। कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक में शिव की पुजा से लौटती हुई उर्वशी को पकड़ने की कोशिश, दुष्टता पूर्ण कार्य करने वाले दानव को खल के रूप में चित्रित किया गया है। उसके दुष्कृत की मूल प्रेरणा काम और मोह है।

कालिदास के 'कुमारसंभव' नाटक में तारक नामक राजास को खल के रूप में रखा गया है। तारक देवताओं को सताकर मनमाना व्यवहार करता था। सभी देवता उसकी तामसिक प्रवृत्ति से परेशान थे। दुष्ट तारक के पास इतना तेज था कि कोई उसे मार नहीं सकता था। तारक राजास का संहार करने, देवताओं की रक्षा करने के लिए ही भगवान् शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय कुमार का जन्म हुआ।

शूद्रक के 'मुच्छकटिक' नाटक में शंकर को खल की कौटि में रखा गया है। दुष्ट शंकर वसन्तसेना के घोड़े में रथनिका को पकड़ लेता है। नीच, प्रवंचक, क्रूर, मुर्ख, विलासी, विश्वासघाती हत्यारा शंकर वसन्तसेना द्वारा प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार किये जाने पर उसका गला घोट कर हत्या कर देता है। हत्या का इत्तमाम अपने प्रतिद्वंद्वी चास्यदत्त पर लगा देता है। चास्यदत्त की फाँसी की सजा होती है यद्यपि ये संयोग ही है कि निर्दोष सिद्ध होने पर वह मुक्त हो जाता है। दुष्ट शंकर अपनी ममिनी के राजा की रक्षिता होने में अभिमान का अनुभव करता है। कानून को हाथ में ले मनमाना व्यवहार करता है। शंकर मुर्ख एवं बलानी होने पर भी गह्वंश निर्माण में पटु है। अपने स्वार्थ के लिए वह अपने देवकों तक की उपेक्षा कर देता है। लेकिन शंकर के प्रतिद्वंद्वी चास्यदत्त में जहाँ उच्च गुणों का विधान किया है वही दुष्ट शंकर के प्रत्येक कार्य में दुष्टता छूट छूट कर भर दी है। चतुर शंकर वसन्तसेना को जीवित

देखकर मन्दीत हो भागने का प्रयत्न करता है पर बन्दी हो जाता है । अन्त में चाकदर से अपने दुश्मनों के लिए दामा माँगे कर मुक्त हो जाता है ।

संस्कृत के नीतिपरक कथा साहित्य जैसे 'हितोपदेश', 'पंचतंत्र', 'कैताल-पंचविंशतिका' आदि में भी कल्पपत्रों का स्वप्न चित्रित हुआ है । इन कथाओं की शैली रोचक होने के साथ साथ विचित्र भी है । ऐतक में प्रतीकात्मक कल्पना विधान द्वारा समाज के रंगों का उद्घाटन किया है । पंचतंत्र में पशु-पक्षी व्यवसायी पतंगादिकों में भी मानवीय संवेदनाओं का ही प्रामुख्य है । गौरवपूर्ण, पावन तथा सफल जीवन व्यतीत करने के लिए वैयक्तिक नीति के क्षेत्र में शरीर की दण्डमंगुरता, सत्यमाचरण, वाग्मिता, वाङ्मयार्थ, श्रम, धर्म, विवेक, विद्वत्ता, विद्या का महत्व, विज्ञान तथा साधन, तेजस्विता, मनस्विता, उद्योग, परोपकार, धर्म, वारता, धर्म, भक्ति, विनय, दामा, दया, उदारता, शील और संतोष की उपादेयता पर विशेष बल दिया है । इनके विरुद्ध विकल्पन, अन्ततः कृत तथा कटुमाचरण पैशुन्य, वाचालता, अविवेक, मूर्खत्व, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मात्सर्य, कार्पण्य, बालस्य, कृतघ्नता तथा स्वार्थ के परिहार की प्रेरणा की नहीं है ।

"पंचतंत्र का तीसरा तंत्र हस्त शिष्टों और कूटनीति का अलाड़ा है । एक से एक मयंकर स्वभाव वाले कूटकर्मी पात्र इसमें आते हैं जिनका सम्पूर्ण जीवन अपनी तुच्छता, इच्छा और तात्कालिक पूर्ति के लिए दूसरे को समस्त विनाश करने में ही बीतता है जिन्हें रात दिन यही चिन्ता रहती है कि अभी मेरा एक शत्रु भी रहा है ।" इसमें और और उलूक के अड्यंकारी स्वभाव का चित्रण प्रतीकात्मक है ।

इस प्रकार दुर्जन स्वभाव के चित्रण की परम्परा आगे बहुत दूर तक जाती हुई दिखाई देती है । वैराग्यपरक सिद्ध, जैन काव्य की परम्पराओं में तथा हिन्दी के भक्तिकाव्य तथा नीतिकाव्य में इसका विस्तार हुआ ।

बौद्ध वातक कथार्थ जो प्रायः २००० वर्ष पूर्व की हैं और मानवान बुद्ध के उपदेशों से संबंधित हैं मुख्यतः नव में बने की दृष्टि से लिखी गई हैं । इन कथाओं में पार्श्वों का संबंध मानव से ही नहीं पशुपक्षी से भी है । उनमें केवल महान व्यक्तियों का ही नहीं बल्कि सर्वसाधारण के सामयिक जीवन का व्यवसाय चित्र बंकिता है । इन वातक कथाओं में भी किसी न किसी रूप में कल्पपत्रों का वर्णन मिलता है । नन्द वातक

१- डा० रामसस्म शास्त्री-रसिक - हिन्दी में नीति-काव्य का विकास - पृ० ७३

२- अनु० राम प्रताप त्रिपाठी शास्त्री - पंचतंत्र की कहानियाँ - निवेदन पृ० २१

कथा में एक ऐसे ही लतपात्र नन्द नीकर का वर्णन मिलता है जो मातृक पुत्र के पूछने पर कि धन कहाँ है वह दुष्टता पूर्वक उत्तर देता है - "बड़े दासी पुत्र । बैठक । यहाँ तेरा धन कहाँ से आया ?" उसके इस उत्तर से नन्द नीकर की लतता स्पष्ट प्रगट हो जाती है जो धन के अधिमान में कुमार को गाली देता है । मातृक के पुत्र के साथ विश्वासघात करता है ।"

पाली साहित्य में त्रिपिटक की रचना हुई जिसमें मावान बुद्ध के उपदेश संकलिप्त हैं । मावान बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से सत् एवं असत् वाचरण की विशेषताओं एवं न्यूनताओं का चित्रण किया गया है ।

सिद्ध साधना पूर्णतया व्यक्ति पर केन्द्रित थी । अतः साधक के सदाचार और दुराचार की पद्धति का निर्देश विशेष रूप से किया गया । इस दृष्टि से भिक्षु साधक सिद्धों के व्यंग्य के लक्ष्य रहे जो केवल घंटा बजाकर, मुड़ मुड़ा कर, मंत्र पढ़कर या गंगा स्नान करके सहजसिद्धि की कामना करते थे । बिच की मुद्रि पर क्लृप्त होते हुए उन्होंने विकारग्रस्त मन की तुलना करम (जेंट) से की है, और एक ओर अव्यक्त को सदाचार का वादर्थ रूप मानते हुए डोंगी साधुओं के उपहास का विषय बनाया है ।

हिन्दी साहित्य का वादिकाल संघर्ष, अशांति और उत्थल-मुथल का युग था । यह संघर्ष एक ओर तो परस्पर हिन्दू राजाओं का था दूसरी ओर मुस्लिम वाक्रमणकारियों के था । बीखतदेव राखी, हम्मीर राखी आदि रचनाओं में तत्कालीन परिस्थितियों के चित्रण के साथ मुस्लिम वाक्रमणकारियों के वैमनस्य का भी चित्रण मिलता है । मुस्लिम राजाओं के साथ द्वंद होने पर चारण लोग अपने राजा की प्रशंसा वा शत्रु की निन्दा करते थे, इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग में एक विदेशी समाज सम्पर्क में आ रहा था जिसके प्रति हिन्दू संस्कृति खड्क थी । हम्मीर राखी में अला-उद्दीन और हम्मीर के साथ संघर्ष का वर्णन है । अहंकारी अलाउद्दीन और विश्वासघाती रत्निपाल कल के रूप में आये हैं । अलाउद्दीन हम्मीर से शरणार्थक आह भोगी की रक्षा न करने और अपनी कन्या देने की बात कहता है जो उसकी लतवा का प्रतीक माना गया है ।

१- मातृक पुत्र दासी बिली, कई आह बहु लिखिए ।

करमान बाँचि बिय राव तुम और हमारी लिखिए ॥ इन्द्र सं० ३२०

बीतिराव हम्मीर औरि नदु औरि मित्तोज ।

हती जो न अब कहें तो न पतसाह कहाकं ॥ हम्मीरराखी इन्द्र सं० ३६२

फलतः यह मुसलमान बाक्रमण कर्ता दुष्टता, कामातिरेक, ममपान, विस्वास और क्रूरता से युक्त दिखाये गये हैं। विद्यापति की कीर्तिलता में उनके इस स्वस्व का विस्तृत चित्र मिलता है।^१ विद्यापति ने शराब पीकर मतवाले "बबे बे" तथा गाली से युक्त मदी माणा बोलने वाले, नशे से प्रमत्त होकर विवेकहीन होकर क्रोध करने वाले तथा जिह्वा के स्वाद के लिए मतवाले, धार्मिक उपहास करने वाले, जबरदस्ती के कारण पकड़ने वाले, हिन्दुओं पर बर्ताचार करने वाले तुर्कों का बड़ा सबीब चित्रण किया है - "हिन्दूहि गोच्छवी गलिते सल, तुस्क देसि होब मान।"

हिन्दी के मक्ति काल का समय लगभग सन् १३५० से १६५० माना जाता है। मुस्लिम बाक्रमणकारियों से लोहा लेने में असमर्थ जनता ने मक्ति का बाज्रय लिया था। मजबान का सर्वसमर्थ और पूर्ण सत्य रूप ही ऐसा था जो उनमें बाज्रा का संचार कर सकता था और संघर्ष की शक्ति दे सकता था। मक्तिकाल में कबीर, घूर, तुलसी और जायसी आदि कवियों की मूल प्रेरणा बाध्यात्मिक अनुभूति थी जो पुण्य और पाप

१- बबे बे मणता सराब पिबन्ता

+ + +
 बति गह सुमर मोदार चार ते मांग क गुराडा ।
 किनु कारणहि कोहार बस तातत तमुगुराडा ।
 तुस्क तोचारहिं कतल हाट भनि हैडा माह ।
 बाढी डीढ़ि निहारि बवलि बाढी दुक्काह ॥
 सबस सराब गराब कह ततत कबाबा दरम ।
 बधियेक करीबी कलबी का पाखा पखा से से मम ॥
 जमण साह से माग माग रिखिबाह साण है ।
 दौरि बीरि कि बरित समिण सातण बणी मणी ॥
 पक्षि कैवाला साह बाह मुहु पीवर बवरी ।
 बण कक जुप मे रहक गारी नाहु दे बव ही ॥ प्रतीय परसव

२- मजहूम नराबह दोम जबी हाथ बवस बव दारबी ।

जुन्वकारी जुन्वकबी का बपे बी बीएपरारिहा ॥

+ + +
 कबहु तुस्क बरक
 बाट बाहसे केनार बर ॥
 बरि बागद बागन बटवा
 मया कडावर नाक जुहुवा ॥
 कौट बाट कड सीड
 डमर कडावर बाह बीर ॥
 बीकडरि बनि मविरा बाब
 केर माभि मसीब बाब ॥

की निर्णायक बुद्धि लेकर चलती है। संत साहित्य में ज्ञान परोपकार, मन, वाणी और कर्म में साम्य ही साधुत्व का मुख्य लक्षण माना गया है। कबीर की साखी में संतों का लक्षण उनका निर्वैरी, निष्काम, प्रभु का प्रेमी और विषयों से विरक्त होना है।^१ कबीर ने जहाँ एक और निम्नमानता प्रेम, सेवा आदि को साधु के गुणों में रखा वहाँ अहंकार, दूसरों का अहित करने की दुष्ट या असाधु के चारित्रिक गुण माना।^२ नैतिक आदर्श की महत्ता को स्वीकार करते हुये कबीर कहते हैं कि सील के अन्तर्गत तीनों गुणों के रत्न भरे पड़े हैं।

सीलवन्त सबसे बड़ा सब रत्न की तानि ।

तीन लौक की संपदा, रही सील में वानि ॥^३

कबीर उन अंधविश्वासों से भी समाज को मुक्त कर देना चाहते थे जिससे लोगों का सारा जीवन व्यस्त रहा करता है। आचार को महत्व देते हुये कबीर ने वाणी की घातकता, मिथ्या कथन, अहंकार, ज्ञीव, कपट आदि को असाधु का लक्षण माना।^४ संत काव्य में असाधु ही सत्त्व का प्रतीक है जिसकी शायद उन्होंने शाक्तों में भी देती थी।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संत काव्य में माया एक विशिष्ट प्रतीकात्मक लक्षण के रूप में सामने आती है। इन संतों ने इसका मानवीकरण करके दुष्टतन्त्र की राशि के रूप में प्रस्तुत करते हुये डागिनि, अमिचारिणी, बन्धनस्मा, बाकर्णामयी, नागिन, पिशाचिनी, बाधिन, डाकिनी, डायन, नकटी, आदि नामों से सम्बोधित किया है

गौरि गोमूढ पुरित मही

पशरहु बैना एक डाम नहीं ॥

हिन्दु बीति दुरहि निका

पीटेवो दुरका मक्की मार ॥

कीर्तिता - द्वितीय पत्र

१- निर्वैरी निष्कामता आदि होती है।

विषया पुन्यारा रहे संतनि की ज्ञ रह ॥ (क०३० २६, १ पृ० ५०)

२- साधु मया ही क्या मया बोले नाहि विचारि

सुते पराह आत्मा भीम बांघि तरवारि ॥१५॥ (क०३० पृ० १००)

३- कबीर प्रभावशी

४- जहाँ ज्ञीव जहाँ कात है - कबीर ग्र० साखी पद ३३, पृ० १६०

कबीर तहाँ न जाइ, जहाँ कपट का हैत - क०३० पृ० ५०, पृ० १६२

वह मोले माते व्यक्तियों को वाकर्णित करती है । वह त्रिगुणात्मिका है ।^१ और 'मुक्त कड़ियाली कुमति की, कहननदेई राम' वह त्रयगा रूपा है और अज्ञान का प्रतीक है । कबीर ने माया के प्रतीक रूप में नारी का चित्रण किया ।^२ संत काव्य में संतों ने माया के समान नारी को त्याग्य, निन्दनीय एवं दुर्ती का स्तान माना है । नारी मगवत मजन के मार्ग में बाधक है । नारी के होने से मनुष्य की भक्ति, मुक्ति और ज्ञान तीनों असम्भव हो जाते हैं ।^३ नारी वासना को उत्पन्न करती है । नारी नरक का कुंड है^४ विरले ही साधु इस माया रूपी नारी से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त होते हैं । नारी का सम्पर्क बुद्धि और विवेक का अपहरण करता है ।^५ इस प्रकार संतों ने नारी को मोक्षमार्गी की दृष्टि से देखा और उसके यौनि मात्र अस्तित्व को त्याग्य मानकर एक तरह से दुर्गन्ताओं का प्रदीपण उसमें कर दिया । संत काव्य में नारी का स्तव्य इस प्रकार एक दृष्टि से प्रमाणित सामाजिक तथ्य नहीं ।

रामकाव्य तथा कृष्ण काव्य में क्योंकि पौराणिक कथानकों को अपनाया गया इसलिए राधास वगैरे स्तपार्त्रों के प्रतीक रूप में सामने आते हैं तुलसी ने बालकांड में स्पष्टीकरण करते हुये कहा है कि स्त ही राधास है -

बाढ़े स्त बहु चोर जुवारा । ये लंपट परवन परदारा ।
मानहिं मातु पिता नहि देवा । साधुन्ह सन करवावहि सेवा ।
बिन्ह के यह बाचन नबानी । ते जानैहु निशिबर सब प्राणी ।

तुलसीदास के राम चरित मानस में सत् पात्रों के साथ साथ असत् पात्रों का भी समीप वर्णन मिलता है । राम के प्रतिद्वंदी के रूप में रावण को स्त चित्रित किया गया है । दुष्कण, कैकी, मेघरा, मेघनाद आदि अन्य असत् पात्र हैं । ये भीति विरोधी काम करते हैं । तुलसी दास ने रामचरित मानस के बालकांड में ही स्तपार्त्रों के चरित्र का

१- कबीर ग्रन्थावली पृष्ठ ११ पृ० २३६

२- माया मोह का बीका, इन बन्ध सब सोन ।

कुंड कुंड कियापिया कबीर बसह न सखी कोय । " कबीर "

रखुणुं बखुणुं सुखुणुं बुद्धि यह सब तेरी माया । कबीर

कबीर बाबा मोहिनी, जब खु वाला बांनि

कोई एक का कबीर, बिनि तोड़ी कुल की कानि ॥१०॥ कण्ठ० पृ० २३७

३- नारि नवावे यौनि मन, जो नर पावे होई ।

कहि मुक्ति निब ग्यान मे पैसि न सखी कोई ॥७॥ कण्ठ० पृ० २३२

४- नारीकुंड नरक का विरला नाम बाणि

कोई साधु जन कबीर, सब का मुखा लागि ॥१६॥ कण्ठ० पृ० २३३

५- नारीसेती मेह, बुधि विवेक सबही है ।

काह नवावे देह, कारिब कोई ना से ॥६॥ कण्ठ० पृ० २३२

उद्घाटन करते हुये कहा है -

जै परवीण लसहि सहसाही परहित धृत जिनके मन मासी ।

पर ब्रजकाज लागि तनु परिहरही बिमि हिम उपल कुशी बल गरही ॥^१

तुलसीदास ने रामचरित मानस में रावण को प्रतिनायक के रूप में चित्रित किया है। रावण की राजासी प्रवृत्ति से तनू कवि-मुनियों की सहाय्य ही राम को जन्म लेना पड़ा ।^२ नैतिक एवं धार्मिक दृष्टि से वह वस्तु एक एवं तामसी प्रकृति का था । उसकी यह वस्तु शक्ति अपने प्रतिद्वंद्वी राम से किसी प्रकार कम नहीं थी उसमें वसीम बाहु बल था ।^३ अन्तर सिर्फ इतना था कि उसका प्रत्येक काम धर्म, वस्तु, कर्त्तव्य एवं वनाचार पर अवलम्बित था "सपनेहु जिनैक धरम न दाया" और "जैहि विधि होइ धर्म निर्मूला सोई सब करहि वेद प्रतिकूला ।" रावण और उसके कर्त्तव्य ने तपस्वी मुनियों को भी खा डाला था जिनका अस्थि समूह राम की शरणा आश्रय के बाद मिला था ।

रावण की चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन करते हुये कवि कहता है -

चलत दसानन डोलति बबनी । गर्जत नर्म रुचहि सुर ली ।
 रावन आवत सुनेउ सकोहा । देवन्ह तके भेक गिरि लोहा ॥
 दिगपालन्ह के लोक मुहाह । सुने सकल दसानन पार ।
 पुनि पुनि सिंघनाद करि मारी । देह देवतन्ह नारि पचारी ।
 रन मर मर फिरह काधावा । प्रतिपट लोका कसहुँ न पावा ॥
 रवि सधि पवन बरुन पनचारी । बनिनि कात कम सब अधिकारी ।
 किंर धिद म्मुब दुर नागा । हठि सबही के पंधहि लागी ॥^४

इन पंक्तियों में उसके पराक्रम और साहस के साथ साथ उसके अहंकार, क्रोध, दम्भ तथा आत्मस्ताथा आदि चरित्रगत तत्वों का पता चलता है । अपने वसीम बल के विश्वास की भूमि पर उसके दुष्कृत स्थित है । भिन्ना अहंकार के बल पर ही वह सीता का हरण करता है और राम के साथ संघर्ष करता है । सत् की कम और असत् के पराक्रम को दृष्टि में रखकर ही तुलसी ने रावण की शक्ति का मुकन किया है ।

१- रामचरित मानस वालकाण्ड दोहा - ३

२- वालकाण्ड १८६-१८७

३- वालकाण्ड १७६, १८२

४- रामचरित मानस वालकाण्ड दोहा १८१

तुलसी ने असामाजिक कार्य और " अपने फैलाये हुए रागद्वेष के ताने बाने में लपट कर परिवार की सम्पूर्ण शान्तिपूर्ण व्यवस्था को भंग कर देने में जो जान से संलग्न " दुष्ट पात्रों के रूप में मंथरा और कैकेयों को चित्रित किया है ।

कृष्ण काव्य में दुरादि ने कथासुर, काग, शकट, तुणावर्त, वक, धेनुक, प्रलंब, कैशी, पूतना, शिशुपाल और कंस आदि को राजासी प्रकृति का चित्रण किया है ।

सूरदास ने कंस को कृष्ण कथा का एक प्रकार से प्रतिनायक मानते हुये भी उसके चरित्र में पौरुषपूर्ण महत्ता का चित्रण न करके उसकी क्रूरता और कठोरता का मूल कारण उसकी वाशंका और मय ही बताया है --- /

कंस के व्यक्तित्व में मय, चिन्ता, व्यग्रता और वाशंका की मानी सभी व मूर्ति उपस्थित की गई है ।^१ कंस स्वभाव से क्रूर, निर्दयी एवं घमंडी था । अपनी बहन देवकी के बाठवें पुत्र से अपनी मृत्यु की बात सुनकर वह वसुदेव, देवकी को कैद कर लेता है और उनके सभी पुत्रों को मार डालता है ।^२ कृष्णवच के लिए वह पूतना, श्रीधर, काग, शकट, वामन, तुणावर्त आदि लोक असुरों को भेजता है । उसका साधन इतना है । कागासुर से वह कहता है - "इतना करि मम कारन करी ।" ये राजास मायावी हैं । पूतना गुम्बर नारी का रूप धारण कर स्नान में विन लमाकर बालवालिनी के रूप में प्रस्तुत होती है ।^३ वकासुर वक का रूप धारण कर जाता है । तुणावर्त राजास बाँधी का रूप धारण कर जाता है और कृष्ण को उड़ाकर ले जाता है ।^४ लोकानेक राजास कृष्ण की मारने के लिए विविध रूप धारण कर जाते हैं पर सब पराजित होते हैं अन्त में दुष्ट कंस को भी अपने दुष्कृत्यों का दंड मृत्यु के रूप में प्राप्त होता है ।

१- डा० राधे कुमार पाण्डेय - रामचरित मानसः काव्यशास्त्रीय अनुशीलन पृ० २३१

२- जयेश्वर वर्मा - दूर भीमांसा पृ० २२१

३- वह मुनि कंस पुत्र फिरि मांग्यो, कधि बिधि समनि बंधारी

(सूरदास पदमाला पृ० ४)

४- कुब बिच बाँटि लाह कपट करि-नाल-वालिनी परम दुहाई - पृ० ५०

मुल दुखो नहि कंड लायो, बिच लट्ठयो बस्तन मुल नाई ।। पृ० ५१

५- कधि बिपरीत कुनावर्त बायो

बास-रु निरु प्रब ऊपर परि, नंद पीरि के भीतर बायो

पीठि स्वाम लोक बांनन, लेल उड़यो बाकास बढ़ायो । पृ० ७७

यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि तुलसी और भूर ने अपने दुष्ट प्रतिनायकों की अंतिम परिणति को दिखाने से पूर्व ही लोकमत के रूप में भी उनके बंड का विधान किया है। समसामयिक समाज उन्हें मय ही नहीं घृणा की दृष्टि से भी देखता है। मानस में हेनुरूप पृथ्वी जो रावण तथा उसके परिवार के अत्याचार की शिकायत लेकर देवताओं के पास जाती है लोकमत का ही प्रतीक है।

बायसी के पद्मावत में जहाँ एक और कामांघ और मदांघ अलाउद्दीन तल पात्र के रूप में जाता है वहाँ दूसरी और राघव चेतन है जिसके संबंध में बाचार्य भुक्त का कथन है "राघव चेतन एक कौं विशेषण का उसी प्रकार प्रतिनिधि ठहरता है जिस प्रकार शैक्यपियर के 'वीनिस नगर का व्यापारी' का 'शाइलाक'।" ^१ मिय्या पांडित्य प्रदर्शन उसके दुष्ट चरित के मूल में है "वह मूत, प्रेत, यक्षिणी की पूजा करता था। उसकी वृत्ति उग्र और हिंसात्मक थी। क्रौंमल और उदाह भावी से उसका हृदय ग्रुन्य था। विवेक का उसमें लेख न था। वह इस बात का मूर्तिमान प्रमाण था कि उच्च संस्कार और बात है, पांडित्य और बात। हृदय के उच्च संस्कार के बिना भ्रष्ट वाचरण का विधान नहीं हो सकता।" ^२ अविषेकी राघव चेतन में अपने राजा के प्रति कुतर्जता का भाव नहीं है। वह जिसका लाता है उसी का अनिष्ट करने की सोचता है। रतनसेन द्वारा दैत के निकाले जाने की बात सुनकर "उसके हृदय में हिंसावृत्ति और प्रतिकार वासना के साथ ही साथ लौन का उदय हुआ।" ^३ उसी स्वाधी की यत्नी पद्मिनी पर कुदृष्टि रख कर ही और अविषेक का परिचय दिया। कन का लोभी राघव चेतन अपने अपमान का प्रतिकार करने के लिए दिल्ली के बाघशाह अलाउद्दीन से जा मिलता है और पद्मिनी के रूप की प्रशंसा कर उसे बिचौर पर चढ़ाई करने की प्रेरणा देता है। बिचौर गढ़ में पहुँच कर वह अलाउद्दीन की मदद करता है। अपने

१- रामकण्ठ भुक्त - बायसी ग्रन्थावली पृ० १६६

२- रामकण्ठ भुक्त - बायसी ग्रन्थावली पृ० १६६

राघव मुनि बायसी, भुक्त देवरायचि सौंके ।

देव-यंत्र के नहिं कसहिं है मूतहिं कन मांक ॥२॥ पृ० २२६

३- रामकण्ठ भुक्त - बायसी ग्रन्थावली पृ० १६६

पूर्व स्वामी रत्नसेन को गिरफ्तार करवाने में उसकी निर्लज्जता और विश्वासघाती प्रवृत्ति की चरमसीमा दिखाई पड़ती है। शुक्ल जी का विचार है कि "यदि पद्मावत के कथानक की रचना सद्सत् के लौकिक परिणाम की दृष्टि से की गई होती तो राघव का परिणाम अत्यन्त मर्यकर दिखाया गया होता।" १

अस्कार। कलाउद्दीन राघव चेतन से पद्मिनी के रूप सौन्दर्य की बात सुनकर बिचौरगढ़ पर चढ़ाई कर देता है और हस्तपूर्वक राघव चेतन के इशारे पर वह रत्नसेन को गिरफ्तार कर दिखता से जाता है। २ "माया कलाउद्दीन सुल्तान" से उसके असत् चरित्र का आभास मिलता है। किसी की व्याही स्त्री माँगना बर्ष और शिष्टता के विरुद्ध है। ३

रीतिकाल में हमें तीन वारार्ये हस्त निष्पण की दृष्टि से दिखाई पड़ती है। एक वारा के प्रतिनिधि भूषण है जो मुस्लिम शासक औरंगजेब को प्रतिमायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसके हस्त, कपट, अत्याचार और दुर्बलता का बहुविध वंन करते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों और देशभक्ति के भाव का बहुमुक्त रूप सम्मिश्रण प्रस्तुत करते हुए भूषण औरंगजेब अपने-मर्ई के व्यक्तित्व को वंनित करते हैं। वह कर्मान्धता में देवात्म्यों को नष्ट प्रष्ट करता है। उसके मय के कारण साधु संन दिखाई नहीं पड़ती। काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थान भी विनाश का स्वप्न बन गये हैं। ४ औरंगजेब अपने माई वारा का पिता को कैद कर स्वयं राधा बना है। माई मुरादबख्त के साथ विश्वासघात न करने की कसम खाता है पर उसका पालन नहीं करता। भूषण कवि औरंगजेब की निर्दयी, कुत्सार्थी एवं हथियारा कहते हैं। ५ कुचदित डरपीस औरंगजेब जब शिवाजी की आगरे के किले में मिलने को बुलाता है तब त्वारों नवाचारी और पुरुष और स्वाभिमन्यु सरदारों के बड़े रहने पर भी वह स्नानानगर में भेंट करता है। दुष्ट औरंगजेब शिवाजी को बुलाकर उनका अपमान करता है। उसका चरित्र हस्त, कपट, पीडा, पुराव, विश्वासघात आदि गुराण्यों का संग्रह है। ६

१- रामकृष्ण शुक्ल - कायशी प्रभावती पृ० १६०

२- कलक जी लटके बर पर धी नहि के रह सीव ॥२२॥ बाण० पृ० २६४

३- रामकृष्ण शुक्ल - कायशी प्रभावती पृ० १०२

४- भूषण - शिवाजी इन्द सं० १८

५- भूषण - शिवाजी इन्द सं० १२-१३

६- भूषण - शिवाजी इन्द सं० १४

वीरंगजेब के अत्याचार का वर्णन करते हुये मुण्ण कवि उसकी कुंमकर्णी का अवतार बताते हैं -

कुंमकर्णी वसुर बीतारां अवरहुंजेब ।

कीन्ही कत्त मयुरा दोहाई फेरा रब की ।

लौदि ठारे देवा-देव देहरा महत्ता बाके ।

तासन तुरुक कीन्ही छूटि गई तब की ॥

“मुण्ण” सप्त भाग्यो कासापति विश्वनाथ ।

वीर कौन गिनती में मूली गति सब की ॥

चारो वरं वरं होइ कलसा निवाज पड़ि ।

सबा को न हो तो तो सुनति होति सब तो ॥^१

जिस प्रकार दैत्य लोग यज्ञादि विध्वंस कर देते थे उसी प्रकार इस युग में वीरंगजेब मंदिरों को विध्वंस करता था ।^२

रीतिकाव्य का प्रतिनिधि काव्य रीतिकाव्य है अर्थात् जिन रचनाओं में काव्यशास्त्रीय दृष्टि की लेकर नायक और नायिका भेद का निरूपण हुआ है । इस निरूपण का प्रमुख आधार मुंनार है अर्थात् समस्त व्यक्तित्व वीर व्यापारों की योजना कामधुषि के आधार पर होती है । नायिका निरूपण को यदि हम देखें तो परम्परा में उसकी दो सारार्थ रसी हैं एक तो भक्तिपरक दूसरी लौकिक । रीतिकाव्यीन कवियों ने प्रायः इन दोनों ही धाराओं का स्वीकरण कर दिया ; यह कह कर कि “माया देवी नायिका नायक पुरुष ज्ञाप(देव) जप्ता बागे के कवि समुक्ति हैं तो कविताई न सक रायिका कन्हाई धुमिरन की बहानी है ।” इस विलास प्रिय युग में यद्यपि परकीया का विस्तृत वीर नायक निरूपण हुआ तथापि उत्सीखनीय यह है कि रसतीन की होइकर किंवा भी काव्य ने जामान्या का विस्तृत वर्णन नहीं किया । मिहारी दास ने तो कुलटा की होइ ही दिया है । इसी स्पष्ट है कि इस युग के कवियों के पास भी एक सामाजिक दृष्टि थी जो उस वीर जस का विवेक करने में समर्थ थी । नायिका के बाढ गुणों में उन्होंने न केवल यौवन, रूप, वासुधण की आवश्यक माना है वरन हीतकुल

और प्रेम की भी अनिवार्य माना है। सामान्या नायिका में परकीया की चरम सीमा ही नहीं बल्कि उसका निकृष्टतम मयावह स्वरूप भी मिलता है। इन के लिए वह पर पुरुष से प्रेम का डोंग करने वाली बाजारू स्त्री को सामान्या, गणिका या वेश्या कहते हैं। सामान्या की स्थिति स्त्री जाति के लिए कलंक है।^१

सामान्या नायिका किस प्रकार चतुरता पूर्वक दूसरों से धन प्राप्त करती थी यही कला सीखने के लिए प्राचीन समय में लोग वेश्याओं के घर जाते थे।^२

रसलीन कवि अपने रस प्रबोध काव्य में सामान्या नायिका के चरित्र को उद्धृत करते हुये कहते हैं -

नाचति है, गावति है रीकर्त, रिफावति है।

लीवैही की घात, बात सुनति न तबय की ॥

तन को सिगारि नैन कण्ठ सुवारि प्रति।

बार बार वारि प्रान, ऐसी रीति तिय की ॥

मुवर सुकवि हैतु का हो के बार-बुधु।

और न विचारि कहु, चाह बात बिय की ॥

लास चाहि बिय सौ के बात भैर हिय लानै।

बास चाहि हिय सौ, के मास लीवै पिय की ॥^३

सामान्य स्त्री नायक के रस, गुण प्रेम वादि से प्रभावित नहीं होती, वह तो अपने हाव-भाव, कटाक्ष से भी पुरुषों का धन लूटने का स्वांग रखती है।

कुत्ता स्त्री कामवासना की वृत्ति के लिए लोक पुरुषों से सम्पर्क स्थापित करती है।^४ उसमें प्रेम की स्थिति का अभाव रहता है। वह निर्लज्ज होती है। उनका हाव-भाव, क्रिया-कलाप निम्नभाव का होता है। रसीम ने कुत्ता का चरित्र चित्रित करते हुये कहा है -

बस मयमातस उथिया मुमुक्षु बाह।

चितवत हल करुनिया मुह मुमुकाय ॥

१- प्रमुखाद्य मीतल - प्रख्याता साहित्य का नायिका भेद - पृ० १५१ दि० ७०

२- सामान्या विन सीत कुल प्रेम किमी पक्षिबानि-मयानीकिलास के पृ० १५

३- रसलीन-रसप्रबोध प० सं० ३३६

४- जो चाहत बहु नायकनि सरस सुरति पर प्रीति-मतिराम के० ७६ रसराव पृ० ६

अपने प्रियतम के हित करने पर भी उसके साथ मान करने वाली नायिका को 'वधमा' कहते हैं। वधमा नारी के चरित्र का चित्रण पद्माकर, मतिराम और बिहारी आदि ने किया है। बिहारी लाल अपने ग्रन्थ बिहारी सतसई में वधमा नारी के चरित्र को उद्धृत करते हुये कहते हैं -

रही पकरि पाटी, सु रिस भैं मौह किनु नैन
ललित सपनै प्रिय जान-रति, जातहु लगत हिरैं न ।^१

+ + +

ज्यों ही ज्यों पिय हित करत त्यों त्यों परति सरौस ।^२

इस प्रकार इस युग के नायिका भेदकाव्य में सामान्या, कुलहा और वधमा को सत् पात्र की श्रेणी में रखा जा सकता है।

जहाँ तक पुरुष नायक का उल्लेख मिलता है उनके छठ, वृष्ट आदि सत् की श्रेणी में आते हैं। बिहारी, मतिराम, देव, केशव आदि ने नायक नायिका भेद में छठ नायक को सत् कैरव में चित्रित किया है। मतिराम छठनायक के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जो नायक किसी अन्य स्त्री में अनुरक्त होकर प्रकृत नायिका को सत् पूर्वक मुताबे में डाल अपना अपराध क्षमाए रखता, तथा अपनी कार्यसिद्धि के लिए मीठी मीठा बातें बजाता है और नायिका के प्रति अनुकूलता बर्तित करता है उसे छठ नायक कहते हैं जैसे -

मौत तो कहु न अपराध पर्यौ प्रान प्यारी

मान करि रही यों ही कहि के बरखै क^३

वृष्ट नायक को भी सत् की कौटि में रखा गया है। जो बार बार दोष करने पर भी निरङ्क रहै तथा माफ करने पर भी क्षुण्य करने में चतुर हो उसे वृष्ट नायक कहते हैं।

कौ दोष निरङ्कहै डरै न पिय के मान ।

लाव बरै मन में नहीं नायक वृष्ट निदान ॥^४

१- बिहारी-दोहा सं० ४१०

२- पद्माकर-काव्यमौल पृष्ठ० २७८ पृ० ३६

३- चरित्रकर शर्मा-रस रत्नाकर पृ० ६३

डरै करे अपराधी करे कपट की प्रीति

वक्त प्रिया में बलि चतुर छठ नायक की रीति । मतिराम - दोहा ५३

४- मतिराम - रसराव दोहा ५० पृ० सं० ३०

इस प्रकार रीति काव्य में सत्ता की स्मृति का वास्तविकता के बाजार पर निर्मित है। काम शठ नायक और धृष्ट नायक एवं दूर्ता, कुलटा, सामान्या को निर्लेख, दुस्साहस, और कपटपूर्ण व्यक्तित्व देता है। इस युग के मृगारी कवियों ने इनका चित्रण और वर्णन तो अवश्य किया है किन्तु उनके व्यक्तियों पर इनके व्यवहार के कारण सामाजिक वर्गों के प्रति कवियों की अनादर की भावना ही व्यक्त हुई है।

रीतिकाल के कवि की व्यवहारिक दृष्टि बड़ी पैनी थी। मुंद, गिरधर दीनदयाल आदि रीतिकाव्यकारों ने सज्जन^१ - दुर्जन^२, बौद्ध-बड़े, सुसंग-कुसंग, सद्गुण-दुर्गुण आदि पर बड़े चुभते हुये ढंग से प्रकाश डाला है।

मली न होवे दुष्ट जन, मली कहें जो कोय ।

विष माधुरी मीठी लख, कहें न मीठी होय ।^३

इस छोटे से दोहे में मुंद कवि ने दुष्टता को मूलभूत प्रकृति के रूप में मानकर असज्जनता का स्थापन किया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्ताओं के निरूपण की साहित्य में एक विस्तृत परम्परा रही है। इस परम्परा में भारत की सांस्कृतिक दृष्टि की विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है। समाज में बुरे काम करने वाला, समाज का वर्ग और अहित करने वाला अस्त, दुष्टता, कपट, प्रपंच, आदि से युक्त या कम शब्दों में कहें तो काम, जोष, मद, लोभ मोह का बाजार जो व्यक्ति है वह अस्त है सत्ता है- ऐसी चारणा निर्धारित की गई जो हमें ऋग्वेद से लेकर समस्त वाङ्मय में मिलती हुई दिखाई पड़ती है।

नाट्य शास्त्र के वाच्युदय के साथ यही दृष्टि वैदिक साहित्यिक रूप धारण करके अवतरित होती है और प्रतिनायक का स्वस्व निर्धारित होता है। यह उत्सर्जनीय है कि भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि अस्त का परामर्श नहीं देना चाहती। अस्त का परामर्श

१- सज्जन तत्त्व न सज्जनता, कीर्तिहु दीन अपार ।

ज्यों चम्पन है तज, सुरभि कराहि कुठार । १४५

२- दुष्ट न छोड़े, दुष्टता, मोहें रखी बोट ।

हरपहि कैती हित करी, बुझै जतावे चोट ॥ १४६ मुंद सतसई पृ० १६

३- मुंद सतसई पृ० सं० १७५ पृ० २३

और सत की विजय ही उसका चरम उद्देश्य है। यही कारण है कि संस्कृत में दुर्लान्त नाटक का अभाव है तथा महाकाव्यों के नायक का स्वप्न धीरोदाच रत्ना गया। सत सदा विजयी है, वस्तु सदा पराजित होता है। यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार की दृष्टि एक सीमित या स्कांगी दृष्टि होती है जो मान-मन को अनुदार और कामा-हीन दृष्टि से देखती है। किन्तु इस दृष्टि में लोक मंगल का समावेश साहित्य का चरम लक्ष्य माना गया है यह कल्पना अनुचित न होगी। भारतीय काव्यास्त्रीय परम्परा में काव्य और लोक मंगल का घनिष्ठ संबंध मान्य रहा।

मुक्त शासन का पतन तथा अंग्रेजी शासन की एकछत्र स्थापना भारतीय सांस्कृतिक जीवन में एक नूतन युग लेकर अवतरित होती है। पार्श्वस्थ सम्प्रदाय और साहित्य का सम्पर्क मध्ययुग की रुढ़ियों और परम्पराओं पर बाधात करता है। साहित्य-भाषा बदलती है नई शक्तियों का विकास होता है। इतना ही नहीं नूतन विचारों और भावों का ग्रहण होता है। जहाँ जाती हुई परम्परायें कुछ दूर तक चलती हैं किन्तु धीरे धीरे पिछड़ने लगती हैं जैसे कि भाषा के क्षेत्र में या मानव मनोविज्ञान के क्षेत्र में। 'कु' और 'सु' के निर्धारित मानबन्ध जाने चलकर धीरे धीरे अर्थहीन से होने लगते हैं क्योंकि मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण विज्ञान मनुष्य के व्यक्तित्व की परस उसकी परिस्थितियों और वातावरण की साम्यता में करता है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत की नैतिक दृष्टि उत्तम या अक्षमता को एक प्रकृतिनिष्ठ विशेषता मान कर जहन ही जाता था किन्तु वायुनिक दृष्टि उस मानबन्ध को स्वीकार करके और गहराईयों में जाना चाहती है कि यदि कोई बुरा है तो क्यों बुरा है, उसकी क्या मजबूरियाँ हैं, कौन सी परिस्थितियाँ उसे ऐसा होने के लिए प्रेरित कर देती हैं और यदि वेद परिस्थितियाँ न होती तो क्या वह भी अच्छा हो सकता था, इसकी सम्भावना लेकर चलता है। यह दृष्टि कल के लिए भी एक उदार और सहानुमति पूर्ण रुख बना देती है। कल को कल बनाकर नहीं छोड़ती उसके अन्तर्गत में होने वाले घात-प्रतिघात का उद्घाटन करती है तथा उसके कलुष और कीमल पक्ष को भी सामने लाती है।

इसी में मानव मन के परिवर्तन और सुधार की सम्भावनायें भी निहित हैं वतः हम देखते हैं कि वायुनिक दृष्टि का आरम्भ वहाँ है जहाँ है वहाँ सुधारवादी तत्त्वों का समावेश हुआ। निश्चय ही सुधारवादी दृष्टि के पीछे १६वीं और १७वीं शताब्दी के सुधारवादी बान्धवों की प्रेरणा थी और जाने चलकर अब तक

की दृष्टि मानवतावादी और मनोविश्लेषणवादी दृष्टियों का समन्वय करती है
 तो समाज में गहिरे पतित, कुटिल और खल समझे जाने वाले पात्रों को ही सत्
 और श्रेष्ठ पक्षों का उद्घाटन हुआ है ।

(२२) परिवेश और उसकी अनुगुंज

oooooooooooooooooooooooooooo

जैसा कि हम ^{जीये} पिछले अध्याय के अन्त में संकेत कर चुके हैं, लगभग १८ वीं शताब्दी से भारतीय राजनैतिक रंगमंच के रंग बदलने लगे थे और १८५७ में गदर के उपरान्त महारानी विक्टोरिया की घोषणा और लार्ड कैनिंग की वायसराय रूप में नियुक्ति से ^{भारत के} राजनैतिक इतिहास का सर्वथा नया युग आरम्भ होता है। सर्वथा नया कहने का मूल कारण यह है कि मुस्लिम शासकों ने, शासक शैली में कोई परिवर्तन नहीं किया था, वही एक तंगात्मक शासक, वही राजा या सुलतान और वही सामन्त-शाही। ब्रिटिश शासन प्रजातंत्र के विचार को लेकर अवतरित हुआ जो व्यक्तित्व की स्वतंत्रता को अवसर देता है। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के उपरान्त पुलिस विभाग, न्यायालय, डाक तार की व्यवस्था की और भी शासन ने विशेष ध्यान दिया किन्तु अंग्रेजी शासन की स्थापना का सबसे बड़ा प्रतिफल था वैचारिक क्रान्ति। रूढ़िवादी अंधविश्वासी दृष्टियों पर एक गहरा बाधात ख लगा, जब नई शैली की शासन नीति प्रचारित हुई। नये परिवेश में न तो वे धार्मिक बाढम्बर और अंधविश्वास बहुत दिन ठहर सकें और न मध्ययुगीन कूपमंडूपता पांडित्य की चरम सीमा मानी जा सकने में समर्थ रही। यह बात दूसरी है कि अंग्रेजों की शासन नीति का उद्देश्य भारत की मलाई नहीं था किन्तु फिर भी जैसा कुछ नया सम्पर्क था, नई व्यवस्था थी। उससे अन्तार विचार में परिवर्तन तो हुआ ही। इसलिए हम इस युग को उसम रख कर देखते हैं और उसे आधुनिक युग की संज्ञा देते हैं।

राजनैतिक परिस्थिति

उन्नीसवीं शताब्दी में १८५७ ई० के पूर्व भारत में कोई सुदृढ़ केंद्रीय शासन नहीं था। मुगल साम्राज्य का अन्त हो चुका था। शासन का स्वरूप राजतंत्र तो

अवश्य था परन्तु यह कितरा बड़ा एवं अव्यवस्थित था । बनेक छोटे बड़े राजा - महाराजा सीमित प्रदेश पर अपने हित के लिए प्रजा पर मनमाना शासन करते थे । शासन प्रजा की भलाई, समाज की उन्नति एवं देश को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से नहीं बरन् स्वार्थपूर्ति के हेतु किया जाता था ।

ब्रोज भारत में राज्य करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि व्यापार करने के लिए आए थे, परन्तु उन्होंने भारत की तत्कालीन राजनैतिक स्थिति का लाभ उठाकर अपनी कुशल कूटनीति द्वारा सम्पूर्ण भारत पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया । ब्रोजों की नीति भारतवासियों की राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने की बिल्कुल नहीं थी । फिर भी ब्रोजों की अपनी ही नीति ने भारत में राष्ट्रीयता का भाव जगा दिया । सन् १८८५ ई० में 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' की स्थापना हुई । ब्रोजों की शासन प्रणाली अत्यन्त कठोर, निर्दय एवं हिंसात्मक थी । भारतीयों की विचारों के अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता प्राप्त न थी ।

१६२० ई० तक की राजनैतिक स्थिति अत्यन्त संघर्षमय थी । ऐसी संघर्षमय स्थिति में ब्रोज अधिकारी ही तत्काल के रूप में उभरे हैं । दादा भाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि नेताओं ने जनता के मन में स्वतंत्रता की आवश्यकता का अनुभव कराया । भारत की सभी जातियाँ हिन्दू एवं मुसलमान विदेशी शासन समाप्त करने के लिए एक दूसरे के निकट आ गईं । फलस्वरूप जनता के मन में विद्रोह की अग्नि अग्नि मड़क उठी । भारत के इस काल की राजनैतिक परिस्थिति परिस्थिति के चित्र में हिन्दू मुस्लिम दोनों के सहित को मिलते हैं ।

सामाजिक परिस्थिति :

वीरनरेश के समय में मुसल शासन उत्कर्ष की चरमसीमा पर पहुँच कर पतन की ओर झुककर होने लगा था । सामान्यजोशी का, केवल वीर अधिकार की अपरिमित शक्ति से शासन चलायी जा गये थे । व्ययक्ति जीवन, ऐन्द्रिय सुखों एवं मर्यादा की प्रश्रुति से समाज में बनेक दोष उत्पन्न हो गए । समाज में बाल-विवाह, बाल-व्रत, बली-प्राय, पर्व-प्राय, जातिवाद, आदि बनेक बुराईयाँ उत्पन्न हो गई थीं । नारी की स्थिति बड़ी दयनीय थी । यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होना कि हिन्दुओं का शारीरिक,

मानसिक और चारित्रिक रूप विकार ग्रस्त हो गया था। अतः वर्तमान स्थिति में हिन्दुत्व में कई ऐसे अवगुण उपस्थित हो गए थे, जिससे वह सम्पूर्णप्राय हो रहा था। उसे एक ऐसे चिकित्सक या सुधारक की आवश्यकता थी जो उसे सदियों से पीड़ित दासता के बंधन से निकाल कर नए मार्ग की प्रशस्त करता।

जातिवाद, रुढ़िवादिता स्त्रियों के अथः पतन को ऐसी स्थिति में औपवी शासन काल के साथ आने वाले शिष्टा प्रचार एवं समाज सुधार के वैधानिक प्रयासों ने सामाजिक वातावरण में नया युग आरम्भ किया। पार्श्वस्थ सभ्यता एवं संस्कृति के माध्यम से एक ओर हमें ज्ञान मिला तो दूसरी ओर विज्ञान। शिष्टा एवं विज्ञान ने हमें बौद्धिक चेतना दी। जिससे भारत में सामाजिक जागरण की एक व्यापक लहर दौड़ गई। भारतीय समाज को चौंका हुआ कि वह कितना पिछड़ा है। उसकी सामाजिक प्रथाएँ उसे पीछे की ओर ढकेलती थी, जब कि बौद्धिक जागरण के कारण प्राचीन साहित्य और संस्कृति का गहन अध्ययन हुआ।

उन्नीसवीं शताब्दी में अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। सती-प्रथा, बाल-विवाह, दहेज-प्रथा, अनमेल विवाह, भैरवा-भुवि आदि सामाजिक समस्याओं के मूल में वार्षिक कारण था जो समाज पर डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त बहुविवाह, सानमान प्रतिबन्ध, समुद्र यात्रा के कारण जाति बहिष्कार, नशाखोरी, पदों, स्त्रियों की हीनावस्था, वार्षिक साम्प्रदायिकता आदि अनेक कुप्रथाओं का ज्ञान हो गया था। इन सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण उन्नीसवीं शताब्दी के उपन्यासों में दिखाई पड़ता है। समाज सुधारकों ने तत्कालीन समस्याओं की पैदा और उन कुरीतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न सुधारवादी बान्धुत्वों को जन्म दिया - ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, वार्य समाज क्वीसाफिकल सोसायटी आदि। सन् १८२८ ई० में राजा राम मोहन राय ने समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। सुधारवादी बान्धुत्वों का मुख्य उद्देश्य किसी पड़े लिये लोगों को न प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के उच्चावर्तों से अलग करना था। राजाराम मोहन राय ने बहु-विवाह, बाल-विवाह, बहुभुवि पूजा आदि को दूर करने का प्रयत्न किया। सती प्रथा का विरोध किया और विधवा विवाह की भाँति की। सन् १८२६ ई० में कलकत्ता में 'वेदान्त कालिदास' की स्थापना की। सन् १८२६ ई० में 'ब्रह्मसूत्र' नामक पत्र का सम्पादन किया। उनका उद्देश्य प्राचीन संस्कृति के प्रति

वास्था उत्पन्न करना और धर्म के वास्तविक रूप से परिचित कराना था। सन् १८६७ ई. में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रवर्तक आचार्य न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानाडे थे। इस संस्था का सर्वप्रमुख उद्देश्य धार्मिक व्यवस्था को समाप्त करना, विधवा विवाह, नारी शिक्षा का प्रचार तथा बाल विवाह जैसी दूर प्रथा का निषेध करना था। सन् १८७५ ई० में महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने समाज में प्रचलित मतभेदों को दूर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। जाति व्यवस्था का आधार जन्म न मान कर धर्म को माना। ब्रह्म की शिक्षा, नारी शिक्षा, विधवाविवाह एवं विदेशयात्रा को आवश्यक बताया। वेदों के पठन-पाठन का अधिकार सब को दिया गया। सन् १८८६ ई० में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। इसके प्रवर्तक मैडमक्लावात्सकी और कर्ल बॉल्काट थे। इस संस्था की कार्यक्री स्त्री मूवमेंट ने हिन्दू धर्म की प्राचीन संस्कृति को श्रेष्ठ बताया।

पौवातर्क सन्धता, संस्कृति और शिक्षा के कारण लोगों में बौद्धिक जागरण उत्पन्न हुआ जिससे जनता स्वयं समाज की बुराईयों को देखने लगी और सुधार के लिए प्रयत्नशील हुई। ऐसी स्थिति में नीरत्नरूप शिक्षा प्रद और सुधारात्मक उपन्यासों का जन्म हुआ।

धार्मिक परिस्थिति :

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हिन्दू धर्म का रूप अत्यन्त विकृत हो गया था। कर्मकाण्डियों ने धर्म को बाहुल्य का रूप दे दिया था। कुप्रथाओं और परम्परागत रीति-रिवाजों को धर्म की मान्यता प्राप्त हो गई थी। अंधविश्वास और अज्ञानान्धकार में डूबी हुई जनता अपने वास्तविक धर्म से विमुख हो रही थी। तीर्थ स्थानों में अभिचार, मठों में लंगरतिया और मंदिरों में देवदासियों का बोलबाला था। धर्म के रसाक प्राप्ति के लिये उद्योगधर्म को मूल नष्ट हो गया। ब्रह्ममूर्ति पुनः, जातिभेद, वर्णव्यवस्था धार्मिक बुराईयों के रक्षित इस्तेमाल और ईसाई धर्म उनके लिए आकर्षण के केन्द्र बन गए थे।

बौद्धिक और पुनर्जागरण के इस युग में वेदान्त, गीता तथा हिन्दू धर्म की मूलमूल्य धारणाओं के प्रति शिक्षित समुदाय में एक नूतन आकर्षण उत्पन्न हुआ।

राजाराम मोहन राय, केशवचन्द्रसेन, स्वामी दयानन्द, मदन-मोहन-मालवीय, लाला लाजपत राय, कर्माचार्य, रामकृष्ण, परमहंस तथा विवेकानन्द आदि ने धार्मिक अंधविश्वास, कुशाकृत, वर्णव्यवस्था, बाहुयाडम्बर बहुमूर्तिपूजा तथा हिन्दुओं की अपने धर्म की ओर उपेक्षा भावना पर जोदार व्यंग्य किया और उन कुरीतियों को दूर करने के लिए आन्दोलन चलाये जो धर्म की बाड़ में व्यवस्था उत्पन्न कर रही थी। महात्मा गांधी ने धर्म के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वह था हरिजन उद्धार। मैदरों का द्वार हरिजनों के लिए खोल दिया। व्यक्ति चरित्र के उन्नयन का महत्व सिद्ध किया। कुशाकृत की भावना के कारण निम्न जाति की जनता अधिकाधिक संस्था में ईसाई धर्म की स्वीकार कर रही थी। गांधी जी ने जनता को सब धर्मों में समानता की कता कर विधर्मी होने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया।

वार्तिक परिस्थिति :

ब्रिटिश शासन व्यवस्था के प्रभाव से भारत की धर्म व्यवस्था में भी उत्तेजनीय परिवर्तन हुए। ब्रिटीश शासन व्यवस्था जैसे कार्यालयों, न्यायालयों, शिक्षालयों आदि की व्यवस्था के कारण कर्तब, कपसर, डाक्टर, वकील, शिक्षक आदि के बहुत से नए रोजगार उभित हुए जिनके साथ मध्यमवर्गीय समाज का उदय हुआ। यह धर्म सामन्तों की मौलिक शोचक धर्म नहीं था। फिर भी निम्न धर्म की दशा कमजोर लगी। ब्रिटीशों की वार्तिक नीति ने यहाँ के कुटीर उद्योग-धर्मों की नष्ट कर दिया और ग्रामव्यवस्था को क्षिन्न-भिन्न कर दिया। भारत से कच्चा माल सस्ते दाम में खरीदने और इंग्लैन्ड की मशीनों द्वारा वस्तुओं के प्रत्यक्ष निर्यात के लिए ही ब्रिटीशों ने भारत में रेलों और वातायात के साधनों का आविष्कार किया। ब्रिटीशों ने किसानों का विभिन्न प्रकार से शोचण किया। कस्बाखानों के निर्माण से भारत के कुटीर उद्योग धर्मों को किसानों, कारीगरों के बीचिकीपाकी के बावज़ूद नष्ट हो गए।

१- ईश्वर वल्लभ स्वर्ण नाम ।

अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा को प्रारम्भ किया। दुर्भिक्ष, कालात और कठोर शासन नीति के कारण असहाय किसानों को महाजन की शरण लेनी पड़ी। महाजन सूद पर रुपया देकर किसानों का शोषण करने लगे। यह भी अंग्रेजों की बात थी। अंग्रेजों की हस्तपूर्ण नीति और भारतीयों की किड़ती हुई स्थिति को देखकर देश के सुधारवादी नेताओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। प्रमुख राष्ट्रीय नेता रानाडे ने सरकार के स्वतंत्र व्यापार की कटु आलोचना करते हुए सरकार से देश के उद्योगधन्वों के उचित संरक्षण की माँग की।

१९१७ सन् १९१७ ई० की रूसी क्रान्ति ने भारत के सारे हुए किसानों और मजदूरों में आत्मचेतना की भावना उत्पन्न कर दी। वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए। किसानों ने जमींदारी प्रथा को नष्ट करने के लिए आन्दोलन किए और अनेक 'ट्रेड यूनियन' बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना आरम्भ कर दिया। देश की सारी सम्पत्ति विदेश पहुँच रही थी। इसका वर्णन मारलेन्दु जी ने भी किया है।^१ उपन्यासकारों ने भी देश की किड़ती हुई स्थिति की वर्णन किया है।

सांस्कृतिक परिस्थिति :

मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति परम्परागत विश्वासों और अंधविश्वासों से जकड़ गई थी। वैदना का उन्मुख विकास नहीं हो सका था। इस युग की रूढ़ धार्मिक मान्यताएँ थीं। धार्मिक शिक्षा पर ही अधिक बल दिया जाता था। प्राचीन साहित्य, दर्शन, गणित और व्याकरण की शिक्षा ही कभी सम्पन्न समझी जाती थी।

१- अंग्रेज राज सुख राज सबे सब मारी।

मे का बिदेस बलि जात छै बलि त्वारी।

बाहु मे मरली काल रीन बिस्तारी।

दिन दिन हुने दुःख सब देत हाँ हाँ री।

भा० प्र० भा० दुर्गता पृ० ५१८

लौकिक सुख की अपेक्षा पारलौकिक सुख ही जीवन का केन्द्र था, चरम लक्ष्य था मोक्ष । ब्राह्मण वर्ग का बोलबाला था । सामाजिक कानूनों का निर्माण ब्राह्मण इच्छानुसार किया करते थे । उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वार्द्ध में व्यक्ति कर्म पर भरोसा न कर भाग्य पर भरोसा करता था । वैज्ञानिक साक्ष्यों के अभाव में व्यक्ति भाग्यवादी, निराशावादी और जीवन से उदासीन हो गया था ।

पाश्चात्य विचारों के सम्पर्क से मध्ययुगीन रुढ़ियों और विचारधाराओं का विघटन होने लगा और नवीन विचारधाराओं ने जन्म लिया । व्यक्ति के जीवन और दृष्टिकोण में महान् अन्तर आ गया । विदेशी संस्कृति से प्रभावित होते हुए नवजागरण युग के विचारकों और सुधारकों ने उन्हीं बातों को मान्यता देना चाहते जिनके अनुकरण से किसी भी प्रकार की अन्तर्विरोधी स्थितियाँ न उत्पन्न हो और सम्पूर्ण संस्कृति में एकता बनी रहे । ईसाई धर्म की स्वीकार न करते हुए भी राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते थे । स्वामी विवेकानन्द भारत की आध्यात्मिक संस्कृति में विश्वास करने पर भी पश्चिम से सामाजिक तथा राजनैतिक संगठन की शिक्षा लेना आवश्यक समझते थे । पाश्चात्य विचारों के सम्पर्क से हिन्दुओं ने परम्पराजनित रुढ़ विचारों के स्थान पर नवीन विचारों एवं कर्म की प्रधानता देना स्वीकार किया ।

बालोच्चकालीन परिस्थितियों का उपन्यास के सतपात्रों की परिकल्पना पर प्रभाव :

बालोच्चकालीन परिस्थितियों का गहरा संबंध उपन्यास से है जिसका उदय ही इस युग में होता है। वस्तुतः काव्य या महाकाव्य एक सूक्ष्म सम्येदना को लेकर, सूक्ष्म अनुमांति स्तर की अपेक्षा रखते हैं जब कि उपन्यास अपने कथा तत्व की रोचकता के अनुसार बात को पाठक तक पहुँचाने की सहज क्षमता से युक्त है। अतः यह विधा इस युग में युग की बात समाज तक पहुँचाने के लिए उपयुक्त समझी गई और सहज ही इसकी लोकप्रियता तेज़क और पाठक के बीच बढ़ चली। हम देखते हैं कि युग की परिस्थितियों का गहरा संबंध उपन्यास की विधा से है जिसका जन्म और विकास बालोच्चकाल में होता है। डॉ० वाष्णीय के शब्दों में "अधोमति के गर्त में गिरि हुए देश का इस दृष्टि से उद्धार करना वास्तव में गंगा की जल लौक से मृत पर लाना था, और इसी महान कार्य को सम्पन्न करने का गुस्तर मार हिन्दी उपन्यास साहित्य ने अपने ऊपर लिया उन्नीसवीं शताब्दी के उचराई में।" २

"यथार्थ मानव अनुभवों एवं सत्य का आकलन होने के नाते हिन्दी उपन्यास सहज ही उस मौलिक सक्रियता के स्पन्दन की बाणी बन गया जिससे १९ वीं शताब्दी के विकसित रूप से स्पंदित थी। उपन्यासकार मध्ययुगीन कर्माधिकारी और भक्ति उपदेश देने वाले गुरु का आधुनिक उचराधिकारी है।" ३ इसलिये आदर्शवाद और सुधारवाद उसके रक्त प्रवाह की प्रमुख शिराएँ हैं।

उपन्यास के आरम्भिक काल में हमें दो विरोधी प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं एक ओर तो सुधारवाद के नाम पर भारतीय पुरस्काराओं का प्रकट समर्थन करते हुए, तथा पश्चिम के प्रभाव को नकल और घातक मान कर वैय दृष्टि से देखने वाले उपन्यासकार

१- बालोच्चकालीन - १८८२ से १९३६ ई०

२- डॉ० लक्ष्मी सागर वाष्णीय - हिन्दी उपन्यास-उपलब्धियाँ पृ० १०

३- डॉ० लक्ष्मी सागर वाष्णीय - हिन्दी उपन्यास-उपलब्धियाँ पृ० १५

दूसरी और वे उपन्यासकार हैं जो परिवर्तन के आकांक्षी हैं ; रुढ़ और व्यर्थ परम्पराओं से मुक्तिकामी हैं ।

प्रारम्भिक युग के बहुत से सनातन पंथी उपन्यासकार जैसे किशोरी लाल गोस्वामी, लज्जाराम शर्मा मेहता, अयोध्यासिंह^{अयोध्या}, हरिवोध आदि प्राचीन बादशहादी विचारों के पोषक हैं । ये बहुविवाह नारी परतंत्रता,^१ बाल-विवाह^२, सती-प्रथा^३ एवं पर्दा-प्रथा जैसी मान्यताओं से प्रभावित हैं । 'बादशै हिन्दू' की 'प्रियंवदा' ; 'सुशीला विधवा' की 'सुशीला' रुढ़िवादी पर्दा प्रथा का समर्थन करती हैं । इन उपन्यासकारों की दृष्टि उपदेशों तक ही सीमित थी किसी प्रकार का सुधार या परिवर्तन वांछनीय नहीं समझते थे । विधवाओं की संयमित जीवन व्यतीत कर परलोक में पति से मिलन का आश्वासन वा पति पत्नी के संबंधों को जन्मजन्मान्तर का बंधन ही इनका विचार था । विधवा जीवन से उत्पन्न व्यभिचार पर इनकी दृष्टि नहीं जाती क्योंकि ये रुढ़िवादी हैं । निष्कर्षतः इस दृष्टि के मूल में और कुछ नहीं, नारी संबंधी पुरुष की वह मध्यकालीन स्कांगी दृष्टि ही है जो उसे नारी को एक जंजास्पद, सदेहास्पद और अशुभ प्राणी के रूप में ही देखने, समझने को बाध्य करता है । उसे व्यक्तित्वहीन तथा पार्थी की मान मान कर चलता है ।^४

१८८२ से १९३६ तक के प्रायः समस्त उपन्यास सुधारवादी बान्दोल्नों से प्रभावित हैं एवं नवीन चेतना से जीत-प्रोत हैं । इस युग के उपन्यासकारों का उद्देश्य तत्कालीन समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करना और युगानुरूप उसमें परिवर्तन लाना था ।

सुधारवादी बान्दोल्नों के प्रवर्तकों की भाँति प्रेमचन्द, प्रसाद, अनूप लाल मंडल, आदि अपने अपने उपन्यासों में विधवाओं की दयनीय स्थिति का चित्रण कर उनके पुन-सुविवाह के लिए वनिता बान्जम, प्रेमाश्रम और सेवाश्रम जैसी संस्थाओं की कल्पना अपने अपने पात्रों द्वारा करवाते हैं । निराशा 'बलकों' ३ उपन्यास में विधवा की जा

१- किशोरी लाल गोस्वामी - माधवी माधव वा यदन मौहिनी दूसरा भाग पृ० ७५-७६

२- बादशै हिन्दू भाग ३ पृ० २१६

३- बादशै हिन्दू भाग ३ पृ० १५७-१५७

४- चन्डी प्रसाद जोशी - हिन्दी उपन्यास-समावृत्तास्त्रीय विवेक पृ० ४६

की शादी अजित से कराकर विधवा विवाह की समस्या को स्वस्थ होति से सुलझाने के लिए सचेष्ट दिखाई देते हैं । प्रसाद कंकाल में मंगल और गाला का विवाह, प्रेमचन्द गोदान में चमारिन-सिलिया और मातादीन का विवाह करा कर कृमिद के सोसलैमन की और ध्यान बाकुष्ट करके उसकी निर्धनता जापित कराना चाहते हैं तथा हमेशा सुधारवादी पात्रों द्वारा भारत संघ की स्थापना कराते हैं जो समाज की विकृतियों के प्रतिकार का नवीन ढंग है । ^(१६२७) 'प्रतिज्ञा', ^(१६१७) 'गङ्गा' और ^(१६३६) 'गोदान' में प्रेमचन्द ने, ^(१६३७) 'त्यागपत्र' में 'कैन्द' ने और ^(१६२६) 'निर्वासिता' में अनुपमाल मंडल ने अनैत विवाह तथा दहेज जैसी कुरीतियों का चित्रण कर समाज के उस वर्ग की स्थिति का विन्दन कराया है जो जन के अभाव में अपनी सुयोग्य कन्याओं का विवाह कुतियों से कर देता है । 'निर्मला' उपन्यास की 'निर्मला' 'निर्वासिता' का अन्वपुर्णा, 'गङ्गा' की रतन बादि इसके उदाहरणस्वरूप हैं । 'प्रतिज्ञा' और कायाकल्प में प्रेमचन्द ने सुमित्रा और चक्रवर ऐसे पात्रों की कल्पना कर दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध किया है । अनैत विवाह की बुराईयों को दिखा कर उनमें सुधार लाने के उद्देश्य से ही मृत्यु शिखा पर पड़ा निर्मला के मुल से लेक कहलवा देता है - " बच्चों तो बापकी गोद में लीढ़े जाती हूँ अगर जाती जागती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजियेना, चाहे कुमारी रखियेना, चाहे विधवा देकर मार डालियेना पर कुमात्र के गले न मड़ियेना, कतमी ही बापसे प्रार्थना है । " १

बहुतोंद्वारा की समस्या का समाधान करने के लिए प्रेमचन्द कर्मवर्ग में अमरकान्त के माध्यम से बहूतों के प्रति अभिमानहीन व्यवहार का सदेश दिलाते हैं । गोदान में चमारिन सिलिया का संबंध ब्राह्मण मातादीन से कराकर दुबाहूत के उन्मूलन का प्रयास किया । प्रेमचन्द, प्रसाद और निराला बादि उपन्यासकार वैश्वा समस्या का समाधान उनके विवाह के द्वारा उनके समाजीकरण में ही मानते हैं और ऐसे पुरुष सुपारों की कल्पना करते हैं जो वैश्वाओं की कीचड़ से निकाल कर उनका जीवन सुखमय बनाते हैं । वैश्वा कमक के साथ विवाह करने वाले कुमार, इसी बापदई का प्रतिरूप है । २

१- प्रेमचन्द - निर्मला पृ० १८६

२- निराला- बापरा

संयुक्त परिवार से उत्पन्न बुराईयों का चित्रण, अवधनारायण ने (मफली बहू) कौशिक (माँ) प्रसाद (तितली) कणम वरण जैन (विमाता) प्रेमचन्द (रंगमाँ) कर यह दिखाने का प्रयास किया है कि आज सम्मिलित परिवार की परम्परागत व्यवस्था कितनी दोषपूर्ण है इसका समाधान छोटे परिवार में ही सम्भव है ।

नारी की वार्षिक परतंत्रता एवं प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता पर पुरुष समाज का वंश, उनमें शिक्षा का अभाव भी सामाजिक विकृति का एक कारण था । यह एक ऐसी कमी थी जो एक सम्य समाज के लिए बड़ी लज्जा की बात थी । समाज की दशा सुधारने के लिए आवश्यक था कि उसका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाए । उपन्यासकारों ने नारी को समाज में गौरवशाली स्थान दिलाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर अनुभव किया इसके लिए नारी की मानसिक और चारित्रिक शक्तियों का उद्घाटन किया - "ढोल गवाँर छुड़ पशु नारी" जैसी क्लो वाली हुई धारणाओं का संडन करती हुई समाज एवं पुरुष के जीवन में नारी के अभाव तथा महत्व को उद्घाटित किया । उन्होंने अपनी रचनाओं में नारी स्वतंत्रता एवं नारी शिक्षा का प्रतिपादन किया और उनकी परतंत्रता के विरुद्ध आवाज उठाई । प्रेमचन्द ने "प्रतिज्ञा" में "बुमिना", गोदान में "मासली", प्रसाद ने "तितली" में "तितली" और "शेला", कंकाल में "गाला", जैसी शिक्षिता एवं स्वतंत्र विचार रखने वाली नारियों की रचना की ।

संदीप में कहा जा सकता है कि आधुनिक युग के समाज सुधारकों का ध्यान मुख्य रूप से नारी की उपेक्षा और दमन पर ही केन्द्रित रहा । नारी को ही केन्द्र में रखकर उन्होंने विभिन्न प्रकार के आन्दोलन चलाए, संस्थायें स्थापित की तथा समाज में उन्हें मान, प्रतिष्ठा और आदर की वस्तु माना । उनके उद्देश्य को पूर्ण करने में प्रेमचन्द, प्रसाद, विश्वम्भर नाथ जहाँ कौशिक, मगवती प्रसाद बाबूजी, बतुराइन शास्त्री, निराला आदि उपन्यासकारों ने योग दिया और कुछ नवीन सुधारों के लिए जनता को प्रोत्साहित किया जो समाज के नक्सलकार के लिए आवश्यक थी । जब साहित्यकार के पास ही एक बड़ा सशक्त और प्रबल हथियार था उपन्यास, जिसका उपयोग करने में वे बुरा बला था, उसने समझ लिया था कि समाज की बुरी-तियों को जितना संस्थायें स्थापित करके दूर किया जा सकता है उसका उतना ही समाधान संस्थायें आदि

स्थापित कुरूके दूर किया जा सकता है उसका उतना ही समाधान उपन्यास के माध्यम से भी किया जा सकता है ।

स्वाधीनता संग्राम के इस युग ने साहित्य के लिए इतनी सामग्री प्रस्तुत की कि इस युग का साहित्य राष्ट्रीय एवं स्वाधीनता की भावना से युक्त है । कविता, नाटक, उपन्यास जो कुछ साहित्य लिखा गया उस पर इस युग की राजनीति की स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होती है । ब्रिटिश शासन के व्यवहारों के विरुद्ध होने वाले बान्दोबानों का प्रभाव साहित्य पर पड़ना अनिवार्य था । महात्मा गाँधी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि राजनीतिक नेताओं के ^{उपरासे} प्रभाव में प्रेमचन्द, प्रसाद, निराला आदि उपन्यासकार भी क्रान्तिकारी पत्रों की सृष्टि द्वारा योग प्रदान करते रहे । प्रेमचन्द का विचार था कि " साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का समान जुटाना नहीं है - उसका ^{दुःख} स्वप्न इतना न गिरावले । वह देश भक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है । " ^१ यद्यपि अधिकांश उपन्यास सामाजिक समस्याओं में अधिक उलझे रहे तथापि यह कहना अनुचित न होगा कि १९०० के बाद के बहुत से उपन्यास राजनीतिक उद्देश्य से सीधा संबंध स्थापित करते हैं । इस दृष्टि से प्रेरित होकर लेखक ^{का ध्यान} मध्यकालीन इतिहास के पृष्ठों को काला करने वाले देश डीहियों की बीर गया था ।

किछौरी लाल गोस्वामी ने 'भीरवाफर लॉ' को हमारे सामने देश की मान-मर्यादा और स्वतंत्रता के लिये के ही रूप में प्रस्तुत किया है । ज्वनन्दन सहाय, लज्जाराम शर्मा मेहता, प्रेमचन्द, प्रसाद, मावती प्रसाद बाजपेयी, निराला आदि के उपन्यासों में तत्कालीन परिस्थिति का प्रभाव दिखाई पड़ता है । पुलिस के नए व्यवहार औरों की कठोर शासन-नीति और उसके दुष्परिणाम भारतीयों का स्वाधीनता प्राप्ति के प्रयत्न, उसके लिए विभिन्न प्रकार के राजनीतिक बान्दोबान और औरों का विकास करने के प्रयत्नों का चित्रण ही उस युग के उपन्यासकारों का मुख्य कर्तव्य रहा । लज्जाराम शर्मा मेहता के 'बादशहाना', किछौरी लाल गोस्वामी के 'चन्द्रवती' प्रेमचन्द के 'प्रेमाश्रम' मुंदावन लाल शर्मा के 'कौक्याल की करामात' और निराला के 'बाधरा' में पुलिस

के ब्रह्माचारों एवं उनके भ्रष्टाचारों का यथार्थ चित्रण मिलता है।

‘रंगभूमि’ में प्रेमचन्द ने सूरदास जैसे पात्र की सृष्टि गाँधी जी के असहयोग आन्दोलन के प्रतीक रूप में की है। उनका खिबार है कि किसान ही क्या साधारण से साधारण सूरदास जैसा व्यक्ति भी अन्याय का उपचाप न सहकर उसका विरोध करता है। स्वाधीनता तभी प्राप्त हो सकती है जब सम्पूर्ण देश राजनैतिक भावना से जातप्रोत हो जाए।

कायाकल्प और रंगभूमि में प्रेमचन्द सरकार तुम्हारी ‘जाँतों में उग्र’, ‘गदर’ और ‘सत्याग्रह’ में कणम चरण जैन ने देशी रियासतों में बराजकता फैलाने वाले देशी नरेशों की स्वार्थ वृत्ति और उनके विलासी बरित्र का चित्रण तथा हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक आन्दोलन को अहिंसात्मक रूप देने के लिए कृष्ण और अमरकान्त जैसे पात्रों की कल्पना की।

कर्मभूमि में प्रेमचन्द मुख्य रूप से गाँधी जी के सविनय अवज्ञा आन्दोलन और लगानबन्दी आन्दोलन का चित्रण करते हैं जिसमें हिन्दू-मुसलमान, ऊँच-नीच तथा स्त्रियाँ तक भाग लेती हैं और उसका भेदभाव सफलतापूर्वक करता है। कर्मभूमि का ‘आत्मानन्द’, लगानबन्दी आन्दोलन को गतिमान करने में छान्ति का मार्ग अपनाता है जब कि अमरकान्त कांग्रेस सरकार की अहिंसात्मक नीति द्वारा सुधार का पक्षपाती है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था और वज्रों की कूटनीति का भी चित्रण मिलता है।

वस्तु सामाजिक परिवेश की भाँति राजनैतिक संघर्षों का प्रभाव भी इस युग के साहित्यकारों पर पड़ना आवश्यक था। राजनीति के क्षेत्र में सुधार लाने में जो कार्य राष्ट्रीय नेताओं द्वारा किया जा रहा था उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य राजनैतिक उपन्यासों द्वारा सम्पन्न होता हुआ दृष्टिगोचर होता है।

१- जहाँ उपदेश व्यर्थ हो जाते हैं वहाँ साहित्यकार बाजी मार ले जाता है। उसका जीता जानता उदाहरण साहित्य और इतिहास दोनों में है। विलासी मिर्जा जयराव का जीवन इस छोटे से दोहे से व्यक्त जाता है -

‘नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास नहिं कास
बलि कसी ही-सी बिबी, बाने कीन हवास’।

ब्रिटिश शासन नीति के कारण गाँवों का आर्थिक विघटन हो गया । हस्त उद्योग धर्मों जीविकोपार्जन के लिए बेकार हो गये कारण बड़े बड़े कल कारखानों और जमींदारी प्रथा के ने किसानों को आर्थिक रूप से लौलसा बना दिया । जमींदारों के अत्याचारों को कम करने और जमींदारी प्रथा को हटाने तथा उसमें सुधार लाने की दृष्टि से प्रेमाश्रम के 'प्रेमशंकर' तिलसी के 'हृन्प्रदेव' और गोदान के 'मेहता' जैसे पात्र सतत प्रयत्नशील हैं । ये पात्र वास्तविक रूप से देश की उन्नति तथा मलाई के लिए जमींदारी प्रथा का विनाश चाहते हैं । प्रेमचन्द का विचार था कि १८५७ के स्वाधीनता के प्रथम प्रयास में अंग्रेजों की सहायता प्रदान करने वाले राजे महाराजे ही जमींदार बने हुये हैं जो गरीब किसानों का रक्त ब्रूकर अपना घर मरते हैं । गाँधी जी के प्रतीक रूप प्रेमशंकर भी किसानों की दशा में सुधार, जमींदार के दृष्टिकोण परिवर्तन में ही मानता है । पार्श्वस्थ शिक्षा से प्रभावित ज्ञानशंकर का अत्याचार अधिक स्पष्ट रूप में सम्मुख आता है ।

देश में बौद्धिक जागरण के लिए निराशा किसानों, शिक्षित होमा अनिवार्य मानते थे । उनका विचार था कि शिक्षा के कारण ही किसान अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहकर जमींदारों के अत्याचार को सहता है बेमार और लान के बौक से दबा रहता है । गोदान का होरी इसका प्रतीक है, निराशा 'अज्ञान' उपन्यास में विषय और अजित के माध्यम से किसानों में शिक्षा का प्रचार करवाते हैं क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही शोषण की प्रक्रिया को दूर किया जा सकता है ।

आर्थिक आन्दोलनों के फलस्वरूप जो परिवर्तन हुआ वह यह था कि सनातन धर्म अपने वास्तविक रूप में प्रगट हुआ और उसने साहित्य पर भी अपना प्रभाव डाला । धर्म हमारी संस्कृति का मुख्य तत्व है अतः आधुनिक युग का उपन्यासकार भी उसकी ओर ध्यान दिये और रह नहीं सका । आर्थिक दुरीतियों का चित्रण और उसमें सुधार लाने के लिए प्रतीकात्मक पात्रों की सृष्टि ही इस काल के उपन्यासकारों का मुख्य ध्येय रहा है । उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों के नाम, कथावस्तु तथा पात्रों की दृष्टि में सुधारवादी दृष्टिकोण की है । ऐसे स्थलों में उपन्यासकार साहित्यिक कम नीतिवादी तथा सुधारक अधिक दिखाई देता है ।

आलोच्य युग के उपन्यासकारों जैसे पंडित लखाराम झाँ मेहता, पंथकशारी लाल गोस्वामी, बाबू जयनन्दन सहाय, अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिबीरबादि ने

सनातन धर्म को मानने वाले पात्रों द्वारा समाज में अपने सुधारवादी दृष्टिकोण को व्यक्त किया। ये नारी शिदा को महत्व तो देते थे पर स्कूल शिक्षा के बजाय घर में नीति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना ही उचित समझते हैं। सामाजिक और धार्मिक दृष्टि में फैले हुए प्रथाचारों का विरोध करते हुए भी वे प्राचीन धर्म की ज्यों का त्यों अपनाने की छवि शिदा देते हैं। तैत्तिरीय प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ही आधुनिक फैशन परस्त पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित लोगों को प्राचीन संस्कृति के गुणों को दिखाने के लिए सुधार लाना चाहते हैं।

इस युग के उपन्यासकार एक और नई पाश्चात्य संस्कृति के सम्पर्क से उत्पन्न बुराईयों से भारतीय धर्म को रक्षित करना चाहते हैं वही दूसरी ओर वे भारतीय परम्परागत रुढ़िवादी विचारों से समाज को मुक्त करना चाहते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी के 'माधवीमाधव वा मदनमोहिनी' उपन्यास में डाक्टर पात्र 'जमना' की अंतिम घड़ियों में प्राचीन धर्म की ओर ध्यान आकृष्ट करता हुआ कहता है -
 "इसे केवल गंगाजल पान कराइये और स्फिरिट मिली हुई ओषधी दवा पिला कर इलाका अन्त न कियाइये।" १

प्रेमचन्द युग में व्यक्ति का धार्मिक दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने प्राचीन वर्णाश्रम धर्म में उत्पन्न हो जाने वाला कुरूपता, अनैतिकता तथा बाह्यदम्बर को देखा और उसमें सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील हुए। इस युग के उपन्यासकारों को धर्म की तोखनी मान्यताएँ स्वीकार नहीं थी। प्रेमचन्द तथा अन्य आदर्शवादी माधवारा के उपन्यासकार धर्म की वर्तमान स्थिति में सुधार के पक्षपाती हैं।

धर्म के दृष्टि में पनपने वाली अनैतिक भावना और मनुष्य के व्यवहार की प्रवृत्ति का चित्रण प्रेमचन्द के 'प्रतिज्ञा' में कमला प्रसाद, 'प्रेमानन्द' में जानकी प्रसाद के कंकाल में 'देवनिर्जन', उग्र के शराबी में हीरा का पति तथा अन्धम चरण के 'मंदिर दीप' का नागरदास बाबू में दृष्टिगुप्त होता है। वर्णाश्रम धर्म की संकीर्णता के कारण ही महान व्यक्ति की समाज में उपेक्षित समझे जाते हैं। प्रेमचन्द

१- किशोरी लाल गोस्वामी - माधवीमाधव व मदन मोहिनी पृ० २०१ भाग २

का प्रेमशंकर 'तितली' का इन्द्रदेव, वा शैला तथा 'निरूपमा' का डा० कुमार इस विचार धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

धर्म के क्षेत्र में संकीर्ण भावना और कुवाकूत के कारण हिन्दू ईसाई धर्म की स्वीकार करने लगे थे। हिन्दू ईसाई न बन सके इसकी रोकने के लिए स्वामी दयानन्द की भाँति उग्र भी अपने 'मुन्ध्यानन्द' उपन्यास में कथोड़ी जैसे पात्र की कल्पना करते हैं जो गाँधी जी के प्रतीक रूप में अवतरित हुआ है और कुवाकूतों के लिए प्रयत्न करता है क्योंकि कुवाकूत के कारण हिन्दू अत्यधिक संस्था में विषम हो जाते थे। धर्म के नाम पर जनता का शोषण करने वाले महन्तों, सेठों साधुओं आदि का चित्रण, प्रेमचन्द के सेवासदन का महन्त, गजन के सेठ 'करोड़ी मल' 'निर्मला' का परमानन्द आदि कल के रूप में मिलते हैं जो कल सौ हैं ही, साथ ही अपनी स्वाधीनता के लिए किसी प्रकार का सुधार या परिवर्तन अपेक्षित नहीं मानते।

भारतीय और पश्चात्य संस्कृति में विश्ववन्द्यत्व की भावना के मोक्षक विवेकानन्द के प्रतीक रूप प्रमुखक^१ का चित्रण प्रेमचन्द रंगमर्म में करते हैं। प्रेमचन्द, वृन्दा शनलाल वर्मा तथा चतुरसेन शास्त्री सभी पवित्रतावादी नैतिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। 'हृदय की परत', 'कुंझी बड़', 'निर्मला' सभी उपन्यासों में ऐसी नैतिक वाचरणों का महत्व प्रदान करता है। प्रसाद आधुनिक किवारों की महत्व देकर धर्म का नवीन रूप प्रस्तुत करते हैं। 'कंकाल' में वह विजय पात्र के माध्यम से व्यक्तिगत धर्म के महत्व का संदेश दिलाते हैं।

इन बदती हुई दृष्टियों का उपन्यास के अन्तर्गत चरित्र चित्रण पर यह प्रभाव पड़ा कि सत् अस्तु के मापदंडों में परिवर्तन आ गया। प्रेमचन्द की दृष्टि में साध्वी कुनियाँ भी ग्राह्य हैं अपने नैतिक वाचरण एवं सत् कर्मों के कारण। पर दुस्चरित्र मातादीन ब्राह्मण होते हुए भी ऐसी दृष्टि से देखा जाता है अपने नैतिक वाचरण के कारण। प्रसाद के कंकाल की (कन्या), निराशा के निरूपमा का (डा० कुमार आदि सभी की दृष्टि में वही पात्र सत् एवं धार्मिक हैं जो समाज की दृष्टि से नैतिक

१- विद्वत् पण्डितों के परचाय प्रमुखक का भी चित्र प्रस्तुत किया गया है, उसी की स्वामी विवेकानन्द के अमेरिका प्रवण की याद आती है।

पण्डी प्रसाद बोडी - हिन्दी उपन्यास: समाजशास्त्रीय विवेचन पृ० ३१८

वाचरण वाला है। दूसरे शब्दों में जब देश के महान पुरुषों द्वारा धार्मिक जागृति के लिए आन्दोलन हो रहे थे तभी उपन्यासकारों के भी उनके वादों को अपने पात्रों में पूर्ण करने की चेष्टा की।

बालीकालीन पारिस्थितियों और उनके उपन्यासगत प्रभाव की दृष्टि के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमें इस युग में दो प्रकार के सत्पात्र मिलते हैं। एक तो वे जो प्राचीन हिन्दू धर्म की सत्तत्त्वों को मान्यताओं एवं नैतिकता का अपहरण करने वाले सत्पात्र, जैसे पति की मृत्यु पर विधवापन की पूर्ण संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिये यदि वह ऐसा नहीं करता तो हम उसे दुराचारिणी, धर्म-चारिणी, कुलटा आदि नामों के सम्बोधित करते हैं। पदों प्रथा का विरोध करने वाली, पति के व्यवहारों को चुपचाप न सहनेवाली स्त्री समाज में हेय समझी जाती थी। समाज में प्रचलित रीति रिवाज, रस्न-सहन, चाहे वह नैतिक हो या अनैतिक का पालन करना ही उसके जीवन का केन्द्र था। इसे यों भी कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में जनता के लिए दो प्रकार के आदेश थे धार्मिक तथा नैतिक। धार्मिक आदेशों की अवज्ञा अपराध कहा जाता था, धर्म के विपरीत कार्य करना पाप समझा जाता था और नैतिक अर्थात् सामाजिक आदेशों की अवज्ञा अपराध कहा जाता था। धार्मिक तथा नैतिक-सामाजिक दोनों ही दृष्टि से अपने कर्तव्य को न निभाते वाला या उसके विपरीत करने वाला पतित कहा जाता था। साधारणतः यही कहा जाता था कि उस व्यक्ति का पतन हो गया। कर्तव्य से अलग होना ही पतन है।^१

उन्नीसवीं शताब्दी के उपन्यासकार सत्नारायण अर्मा किशोरी लाल गोस्वामी, गोपालराम गहमरी, अमीर खाँ उपाध्याय हरिबीर आदि के उपन्यासों में सत्पात्रों का एक परम्परागत रूप मिलता है। व्यक्ति के विपरीत गुणों की प्रकानता दी जाती थी। इनके सत्पात्र न सिर्फ के दृष्टिकोण की विशेष उपज है। ^{ये उपन्यासकार} इनके सत्पात्र या तो नायक के जीवन को प्रकाश में लाने के लिए सत्पात्रों की कल्पना करते हैं या समाज की दुरीति के विमोचन रूप को दिखाने के लिए उन दुरीतियों का समर्थन करने वाले पात्रों की कल्पना के रूप में रखा है। इनके सत्पात्र धर्म से अलग

तक एक ही प्रकार का सलतामय व्यक्तित्व लेकर चलता है। लेकिन उनके चरित्र में यह सम्भव दुर्बलता भरकर तत्त्व के वीरमत्त्व रूप को विभक्त करना चाहता है, अतः चरित्र वाच्योपान्त एक सा^{मे}। इस युग के उपन्यासकार की दृष्टि सलपात्रों के साथ सहानुभूति पूर्ण न होकर उपेक्षा घुंघुणा प्रताड़ना एवं मर्त्सनापूर्ण होती है। लेकिन उनके चरित्र के असत् वंश को इस सफाई के साथ प्रस्तुत करता है कि पाठक या उपन्यास के अन्य पात्र भी उसको बुरी ही दृष्टि से देखते हैं। पर धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के सम्पर्क से लेखक की परम्परागत धारणाओं में परिवर्तन होता गया। बीसवीं शताब्दी के उपन्यासकारों में सलपात्रों का वह वीरमत्त्व घुणास्पद रूप नहीं मिलता जो किष्कि दुराचारी, कनाचारी, व्यामचारी और हत्यारा ही है वरन् उनमें कोमल माकुराये भी हैं जो पारीस्थिति सुख बाढ़ से परिवर्तित हो जाते हैं^१ या लेकिन उनके चरित्र को सुधार देता है। प्रेमचन्द, प्रसाद, निराला, कीर्तिक आदि के उपन्यासों में बादशहीदी दृष्टि में परिवर्तन आ गया। अब वह परम्परा के नाम पर समाज की कुरीतियों का पोषण करने वाले व्यक्ति को सत् न मान कर रुढ़िवादी परम्पराओं से धीरे व्यक्ति को तत्त्व के रूप में रखते हैं। लेकिन तत्त्व की ओर कृपण करने वाली परिस्थितियों के दोष को दृष्टिपथ से बाधित नहीं होने देता। सेवासदन की 'सुमन' कीलिए देखा बनती है कि उसका विवाह एक कुपयुक्त व्यक्ति गजाधर से हो जाता है। कीर्तिक के मां उपन्यास की 'वेगम' और दारिद्र्य से मजबूर होकर ही अपनी सुन्दरी कन्याओं को बेइयाबुति करने की स्वीकृति देती है। कुष्णासिंह के रिश्तत लेन के अपराध के मूल में वह देख प्रथा है जो हिन्दू लक्ष्मी के विवाह का बड़ा दूर वंश है। सुल्ता के तीसरे स्वभाव से प्रताड़ित होने पर ही अमरकान्त सकीना की और बाधर्णित होने लगता है। बहुविवाह की कुप्रथा के फलस्वरूप विशालसिंह का जीवन विधात हो उठता है और वे बीया विवाह करते हैं। तादिरुकी अपनी दो विमाताओं के बार बार कोवने पर नवन करके जेल का मानी होता है। मनोविज्ञानिक उपन्यासों में मानव स्वभाव संबंधी दृष्टि अधिक विस्तृत हुई। अब तत्त्व न तो सामाजिक रुढ़ियों का पालन करने वाली, हे न ही सत् पात्र के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाला प्रतिनायक ही रहा। मानव मन

१- प्रेमचन्द के कायाकल्प तथा कर्मसुनि में कन्नासिंह तथा कालिदास जैसे चिंतक व्यक्तियों का कृत्य परिवर्तन कर दिया है।

में निहित कमजोरियों और कुंठाओं से ग्रस्त, मानव के आन्तरिक चरित्र का विश्लेषण, उसके व्यक्तित्व की कसौटी बनती है। कभी-कभी यह कहना भी कठिन हो जाता है कि वह सचमुच खल है क्योंकि उपन्यासकार उसकी मानव सुलभ दुर्बलताओं से भी सहानुभूति रखता हुआ प्रतीत होता है। आरम्भिक उपन्यासकारों की भाँति उसे पापी दुष्ट आदि विशेषणों से लांछित नहीं करते।

अध्याय - १

वास्तविकवादी उपन्यासः एक सर्वज्ञाण

अध्याय-३-

वालीयकालीन उपन्यास : एक सर्वेक्षण

वाधुनिक काल की नूतन परिस्थितियों में साहित्य ने नवीन मोड़ लिया । नवीन विचारों और शैली का साहित्य सम्मुख आया । मध्ययुग में काव्य मणिपरक था । रीतिकालीन साहित्य एक विशेष शास्त्रीय दृष्टि को लेकर बसा, जो सीमित जीवन की फांकी देता था और वह भी विशेष उदात्त रीति से नहीं । अंगार प्रधान होने के कारण उसमें अधिकांशतः विलासी जीवन का ही वर्णन था । रीतियुग का साहित्य सामयिक जीवन से असम्बन्धित था । अभी तक रीतिपरक विचार धारा साहित्य में स्थान ग्रहण किये थी पर वाधुनिक युग में उसका बना रहना सम्भव न था । शासक के साहित्य और संस्कृति से होड़ की भावना जाना स्वामाधिक था साथ ही इस युग के बुद्धिजीवी को अपने प्राचीन साहित्यिक गौरव का भी स्मरण हुआ और वह वर्तमान कुपमंजूक अवस्था से ऊपर उठने के लिए छटपटा उठा ।

तत्कालीन राजनैतिक वार्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों ने हिन्दी साहित्य को गति देने में योग्य प्रदान किया । अंग्रेजों के आगमन से समाज की रूपरेखा एवं शासन पद्धति के बदलने और वैज्ञानिक आविष्कारों से मानव कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया । पश्चात्त्य साहित्य जैसे 'सर फिलिप सिडनी' के 'दि काउन्टेस बाव पेन्नीक्रस' 'बार्केलिया' 'बान तिली' के 'यूप्लस' 'रार्ड ग्रीन' के 'पेन्डास्टो' 'बापि गवात्मक ग्रन्थों में दुष्टों तथा लम्पटों की वंचकता और प्रपंच की कथारें हैं ।' ^१ इस प्रकार के कथात्मक नव का हिन्दी के प्रारम्भिक युग के नव पर गहरा प्रभाव देता जा सकता है । नव का प्रादुर्भाव नवीन परिस्थितियों से उत्पन्न साहित्य के उद्घाटन को बहन करने में सर्वथा योग्य और उपयोगी सिद्ध हुआ । नवीन विचार धारा के साथ

साथ साहित्य के क्षेत्र में भी नवीन विधाओं का जन्म हुआ, जिसमें उपन्यास की विधा अत्यन्त विशिष्ट है। उपन्यास को अंग्रेजी में 'नॉवेल' गुजराती में 'नवसक्या' मराठी में 'कादम्बरी' और कंठा तथा हिन्दी में उपन्यास कहते हैं।^१

सन् १८५० ई० के पूर्व ही गद्य अस्तित्व में आ गया था। १९वीं शताब्दी के आरम्भ में ही इन्शावत्ताला ने 'रानी केतकी की कहानी' लखनऊ में सिंहासन बसीसी, वैताल पच्चीसी, सदलमित्र ने 'नासिकेतापाख्यान' मुंशी सदासुक्ताल ने 'सुतसागर' आदि कथापरक, गद्यात्मक ग्रन्थों की रचना की थी। ये रचनाएँ हिन्दी कथा साहित्य के गद्य में प्रथम चरण कहे जा सकते हैं। इसी काल में संस्कृत से ग्रहीत चारंगसदावृद्धा, किस्सा तोता पैना, किस्सा साढ़े तीन यार, कथा प्रसंग के अतिरिक्त फारसी से अनुवादित कहानियाँ जैसे बहारदौस्त, किस्सा हातिम ताई, तिलस्मि होशिया मुसककावली आदि भी कथात्मक साहित्य का अंग बन रही थी। इनमें कई विशेषताएँ थीं। ये गद्यात्मक, कथात्मक एवं कल्पनात्मक थी। साथ ही इनमें मनोरंजन का तत्त्व भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान था। कथा की दृष्टि से कुछ का आधार पौराणिक था, कुछ का फारसी परम्परागत। हिन्दी गद्य कथा साहित्य के विकास में ये रचनाएँ निश्चय ही बहुत महत्व रखती हैं।

यह सत्य है कि साहित्य की यह विधा जैसे उपन्यास की संज्ञा दी जाती है अंग्रेजों के आगमन के पूर्व हिन्दी कथा साहित्य में उपलब्ध न थी। इसके विशिष्ट रूप एवं गुण से भारतीय सर्वथा अनभिज्ञ थे। संस्कृत में कथा एवं वात्स्यायिका के अन्तर्गत क्रमशः कादम्बरी तथा हर्षचरित का उल्लेख किया गया है। पश्चिम में उपन्यास का जन्म लगभग १९वीं १९वीं शताब्दी में ही हुआ था और अंग्रेजी उपन्यास १९वीं शताब्दी से भारतीय साहित्य के सम्पर्क में आने तक यह विधा समुचित विकास की प्राप्ति ही चुकी थी। उपन्यास योग्य सामग्री हमारे कथा साहित्य में उपस्थित थी परन्तु इसे उपन्यास स्वी होने में ढालने की कला तब ज्ञात हुई जब उसका रूप एवं गुण हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश शासन के कारण विभिन्न परिवर्तित परिस्थितियाँ ने भी उपन्यास जैसी विधा के लिए सामग्री प्रदान की।

काव्य और महाकाव्य इस युग में नवीन परिस्थितियों के उद्घाटन में असमर्थ थे । व्यक्ति समाज, चरित्र एवं विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण जितनी सफाई से उपन्यास कर सकता था उतना कोई अन्य विधा नहीं । यह तथ्य उपन्यास के बन्म के समय इंग्लैंड में भी स्वीकार किया गया था । पाठक और लेखक की संतुष्टि के लिए उपन्यास की विधा समर्थ थी । प्रेस के आविष्कार और साधारण जनता की मनोरंजात्मक साहित्य पढ़ने की मनोकामना ने उपन्यास रचना के मार्ग को प्रशस्त कर दिया ।

हमारे प्रारम्भ के मौलिक उपन्यास लेखकों ने उपन्यास लिखने की कला विदेशियों के सम्पर्क से सीखी और उपन्यास कला पर कभी कभी प्रत्यक्ष और कभी परोक्ष प्रभाव पश्चिम का देता जा सकता है । यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि 'हिन्दी उपन्यास के स्वल्प निर्माण में पार्श्वात्य उपन्यासों का यथेष्ट स्थान रहा है ।' 'यह उत्तेजनीय है कि क्रोजी शिक्षा पद्धति में उपन्यास भी पाठ्य क्रमों में निर्धारित रहते थे । डेनियल डिफो का 'राबिन्सन क्रूझो', जेन बास्टिन का 'ग्राइड एण्ड प्रबुडिज', सर वाल्टर स्कॉट का 'क्वीनहो' और बेनिन्गवै, डिकेंस का 'स्टेफ ए टेल बाब टू सिटीज, पैरों के बेनिटी फैयर, हेनरी जर्मीड बादि समय समय पर पाठ्यक्रमों में निर्धारित होते रहे हैं इनसे एक तो उपन्यास कला के संज्ञ में और दूसरे उपन्यास के कथ्य के संबंध में भी हिन्दी के लेखकों को बाधों भिन्नते रहे ।

पूर्व प्रेमचन्द युग : यही कारण है कि उपन्यास का आरम्भिक युग अनुबादी है प्रारम्भ होता है । १८६० में पंडित ब्डी लाल ने राबिन्सन क्रूझो का अनुबाद किया, बनियन के पित्तग्रिम्प्रीग्रिम्प का अनुबाद 'यात्रा स्वप्नादय' (१८६४) के नाम से हुआ, रेनाल्ड के 'फास्ट' का अनुबाद हरकुच्छा जीहर ने 'नरसिंहाय' नाम से किया । राई हाउस प्लाट का अनुबाद 'सत्यवीर' नाम से हुआ (१९०२); लेन्चन रहस्य 'द मिस्ट्रीज बाफ द कौर्ट बाफ लंदन' का 'त्यों पीछल की मूर्ति' 'द ग्रास स्टैज्यु का अनुबाद है । राबर्ट डेनर की 'डी' का अनुबाद 'मी या अवस्थामानीया' के रूप में हुआ । विल्ली कासेन्स के 'द वीथेन्स इन ह्वास्ट' का अनुबाद 'नी लक्खन

सुन्दरी " के नाम से तथा "द मून स्टोन" का अनुवाद "जीवनमृत रहस्य" के नाम से तथा बार्थर कानन डॉयल के "ए स्टडी इन स्कारलेट" का अनुवाद "गोविन्द राम" नाम से गोपाल राम गहमरी ने किये। अनुवादों के महत्व को उपेक्षा नहीं किया जा सकता उनका प्रभाव पहले तो ऊपर ही ऊपर था किन्तु धीरे धीरे विचार, भावना तथा अभिव्यक्ति पर भी अज्ञात रूप से झलता गया।^१

वार्मिक उपन्यासकार क्योंकि इस कला के प्रयोग में नये थे इसलिए प्रायः ही उनके कथानक अंग्रेजी उपन्यासों के समान होते थे तथा उनके पात्र अंग्रेजी के पूर्ण रूप प्रोटोटाइप्स (*prototypes*) से होते थे। अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में जो स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन था वह एक अनादु और अधिक बाधित रूप में रोमांचक कथाओं के रूप में अवतरित हुआ था।^२ स्वाधिक रूपों में इस प्रकार के उपन्यासों ने हमारे वार्मिक युग के उपन्यासकारों को प्रभावित किया। इसमें संदेह नहीं कि "बासताने हमीर हमरा" जैसी फ़ारसी कथाओं की भी परम्परा हमारे भी तथापि अंग्रेजी के रोमांचक रोमांचों से भी वार्मिक उपन्यासकारों ने प्रेरणा ग्रहण की। इस युग में

1. "The importance of these translations and novels cannot be ignored. Their influence was at first on the surface and so, detectable, but later it permeated so deeply that these works influenced the ideas, conception and expression of the writers without their being fully aware of it." - The influence of English on the development of Hindi Fiction 1885 - 1936. Dr. Usha Saxena . P. 49.

2. "The English Romantic movement, which found its supreme expression in poetry was reflected in a somewhat cruder and more primitive manner in the novel, where it helped to inaugurate a new literary genre the thriller." Lovett & Hughes : The History of the Novel in the England. P. 108 .

रेनाल्ड बहुत लोकप्रिय था और चन्द्रकान्ता संतति के पात्र भी उसे पढ़ते हुये दिखाई पड़ते हैं। संतति के लेखक ने स्वीकार किया है - "मैंने देश विदेश की विभिन्न कथायें बड़े मनोरंजन से पढ़ी थीं और उनको पढ़ कर मुझे यह प्रेरणा हुई कि मैं भी इसी प्रकार के अद्भुत कथानकों की सृष्टि से जनता का मनोरंजन कर यश लाभ करूं। इसलिए मैंने चन्द्रकान्ता संतति लिख डाली।" १

अंग्रेजी के गोथिक नावेल की कथावस्तु उलझी हुई, असम्भव घटनाओं से भरी हुई होती थी और दुराव, हत्या, दंड, वैश्यापरिवर्तन, अपहरण, पलायन, उद्धारना (elopement) गड्यंत्र, जाली प्रपत्र, पुराने अपराधों की खोज तथा लीये हुये वारिसों की पहचान इसकी प्रमुख विशेषतायें होती थी। २

इन तत्वों का गहरा प्रभाव हमें किशोरी लाल गोस्वामी तथा देवकी नन्दन तन्त्री के उपन्यासों में दिखाई पड़ता है। गोपालराम गहमरी के उपन्यासों पर रेनाल्ड, रास्टर कानन डायल का प्रभाव देखा जा सकता है। इस युग में स्कार वात्स उदीयमान प्रतिमा थी। "मंडा ठाकू" में स्कार वात्स के "दी हेड वाक पावर" की गहरी छाप दिखाई पड़ती है। रोमांचक घटनाक्रम और रोमांस इस प्रकार के उपन्यासों की विशेषतायें हैं। गहमरी के देवीसिंह पर रेनाल्ड के जोरक विलमिट का प्रभाव ^{पर} ^{देखिए} ^{2. 3. 11} तथा ठनठन गोपाल के रास्टर रेनाल्ड का प्रभाव देखा जा सकता है। जासूसी उपन्यासों पर कानन डायल का भी गहरा प्रभाव है।

१- डा० मोन्ट्र - विचार और अनुमति पृ० २६

2. The Goethic novels in their plots were "complicated and abounded in the wildest improbabilities and in those incidents which were the common places of romantic fictionconcealments, assassinations, ~~elopements~~, duels, disguises, kidnappings, escapes, elopements, intrigues, forged documents, discoveries of old crimes and identifications of lost heir's." - Henry A. Beers : A History of English Romanticism in the Eighteenth Century . P. 250.

किन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिये कि जहाँ तक बार्हस्पिक वादों का प्रश्न है हिन्दी लेखक भारतीय परम्पराओं को विस्मृत नहीं करता । उपन्यास की विधा विदेशी है परन्तु हमारे उपन्यासों की आत्मा विदेशी नहीं, उनके लिए सामग्री विदेशी साहित्य से नहीं बरन् अपने ही साहित्य, परिवेश एवं सांस्कृतिक परम्पराओं से ली गई । यही कारण है कि हम बार्हस्पिक उपन्यासों में कूरसिंह-डा० राम चरन, रज्जाक आदि सलपात्रों को अन्त में अपने उद्देश्य में पराजित पाते हैं और अनेक स्थलों पर असत् पात्र ग्लानि ग्रस्त भी होते हैं तथा साथ ही प्रियंवदा,^१ बन्द्रकान्ता^२ आदि में एक निश्चिन्त प्रेम तथा सतीत्व रक्षा के भाव का उत्कर्ष देखते हैं ।

साहित्य गगन में भारतीय के उदय, राष्ट्रीय भावना की जागृति के साथ ही हिन्दी में उपन्यास कला का विकास हुआ था । हिन्दी में सर्वप्रथम उपन्यास कांता, मराठी और ब्रोजी के अनुवाद रूप में प्रकाश में आये । गदाधरसिंह ने 'कादम्बरी' दुर्गेशनन्दिनी, प्रताप नारायण मिश्र ने 'राधारानी' तथा बाबू राधाकृष्ण दास ने 'स्वर्णलता' आदि उपन्यासों का अनुवाद किया ।

अनुदित उपन्यासों की रचना के साथ ही मौलिक उपन्यास भी प्रकाश में आये । सन् १८८२ ई० में ताता श्री निवासदास ने 'घरीपागुरु' की रचना की जो हिन्दी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है । इससे पहले सन् १८७० ई० में गीरीदत्त ने 'देवरानी - धैरानी' की कहानी एवं १८७७ ई० में अद्वाराम फिल्लौरी ने 'भाग्यवती' नामक उपन्यास की रचना की थी, किन्तु यह विवादग्रस्त है कि इनमें से कौन हिन्दी का प्रथम मौलिक उपन्यास स्वीकार किया जाय ।

कथावस्तु की दृष्टि से प्रारम्भिक उपन्यासों को हम निम्नलिखित पाँच वर्गों में विभाजित करके रख सकते हैं -

- १-उपदेशात्मक सामाजिक उपन्यास
- २-तिलिस्मी उपन्यास
- ३-जासूसी उपन्यास
- ४-प्रेम प्रधान उपन्यास
- ५-भाव प्रधान उपन्यास

१- लज्जाराम शर्मा के 'कादम्बरी' हिन्दू

२- देवकी नन्दन तन्त्री के 'बन्द्रकान्ता'

सन् १८८२ ई० से १९१७ ई० तक का युग शिल्प की दृष्टि से प्रयोगात्मक युग कहा जाता है। इस युग के शिक्षाप्रद सुधारवादी उपन्यास देश की, समाज की स्थिति के प्रति सबसे अधिक जागरूक दिखाई पड़ते हैं। यह युग पुरातन परम्पराओं एवं रुढ़ियों तथा नूतन वैज्ञानिक एवं पार्श्वात्य प्रभावोंजनित संघर्ष युग था। इस प्रकार के उपन्यासों का लेखक यथार्थ के प्रति जागरूक है, यद्यपि आदर्शवाद उसकी प्रेरणा है। वैज्ञानिक संस्कृति के प्रभाव ने उन्हें एक वैज्ञानिक दृष्टि दी है। अतः राजा-रानियों और राजकुमार - राजकुमारियों की कहानी के स्थान पर ये अधिक यथार्थवादी दृष्टि लेकर चलते हैं जब हम देखते हैं कि दरिद्रता, पारिवारिक जीवन की संकटगत समस्याओं (नये बाबू, बड़ा भाई, सास-पतोड़) रईसी और कुल (परी दागुरु) वैश्या, (काजर की कोठरी) देवदासी प्रथा (कुसुम कुमारी) बाल-विधवा (माधवी माधव) अंग्रेजी शिक्षा का कुप्रभाव (किाड़े का सुधार, स्वतंत्रता पुरतंत्र लक्ष्मी) साम्प्रदायिकता (निस्सहाय हिन्दू) आदि प्रश्नों को लेकर चलते हैं और उनका सुधारवादी दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट है। यथार्थवाद की परिमाणता देते हुए प्रसाद ने इसे "लघुता की और साहित्यिक दृष्टिपात" कहा है। लघुता का स्पष्टीकरण करते हुए वे उसे साहित्य के माने हुए सिद्धान्त के अनुसार महत्ता के काल्पनिक चित्रण के अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन के दुःख और व अभावों का वास्तविक उत्सर्ग कहते हैं।^१ इस प्रकार यथार्थवाद की मूल भावना वैदना है। जीवन में दुःखता के कारण, दुर्बलता के कारण, विषमता और कुरता के कारण जो अभाव उत्पन्न होता है उसकी अभिव्यक्ति यथार्थवाद की मूल भावना है। अतः यथार्थवाद का सीधा और प्रत्यक्ष संबंध वस्तु ज्ञात है है, जहाँ दुर्बलता, असम्पत्तियों और तलों के रूप में ही जीवन के अभाव साकार होते हैं। वस्तुतः हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में यथार्थवाद की तीन स्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं। पूर्व प्रेमचन्द युग सीधे यथार्थवाद का है। जहाँ तक सुधारवादी उपन्यासों में-की का संबंध है, प्रेमचन्द और उनके युग के उपन्यासों में जो यथार्थवाद का स्वस्म भिन्नता है उसे हम सामाजिक यथार्थवाद कह सकते हैं। उधर प्रेमचन्द काल में प्रकृत यथार्थवाद का विकास होता है। बालकृष्ण मट्ट ने "सो अज्ञान एक सुजान" के अन्त में इस विचार को स्पष्ट करते हुए कहा है। अन्त में हम अपने पढ़ने वाली की सूचित करते हैं कि

१- प्रसाद - काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध पृ० १२

२- बालकृष्ण मट्ट - सो अज्ञान एक सुजान पृ० १०३ उपसंहार लेखकों प्रस्ताव

“बाप लोगों में यह कोई खोप वीर अजान हो तो हमारे इस उपन्यास को पढ़कर बाधा करते हैं सुजान करें, इस किस्म के अजानों को सुजान करने के लिए चन्दू या वीर बाप लोगों को हमारा यह उपन्यास होगा ।” अतः इन सुधारवादी उपन्यासों में अजान ही लेखक की सुधारवादी दृष्टि के बीच में से सत्पात्र के नाना रूपों में उमरता है । कभी वह रुढ़िवादी है और कभी पाश्चात्य शिक्षा का अनुकरण करने वाला, कभी वह समाज की गंदी परम्पराओं में से ब्रह्म उमरता है और कभी धार्मिक ढोंगों में से, कभी इतिहास के पृष्ठों से ।

परीक्षागुरु के पश्चात् प्रमुक्त उपन्यासकार बालकृष्ण मर्हट का “नूतन ब्रह्मचारी” (१८८३ ई०) सी अजान एक सुजान (१८८२ ई०) राधाकृष्ण दास का “निस्सहाय हिन्दू” (१८८० ई०) अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिवीर का ठेठ हिन्दी का ठाठ (१८८६) अवसिता फूल (१९०७) लज्जाराम शर्मा मेहता का वादही दम्पति (१९०४) हिन्दू ग्रहस्थ, किङ्गे का सुधार (१९०७) पूर्ण रत्निक तास (१८८६) स्वतंत्ररमा परतंत्र लक्ष्मी (१८८६) आदि उपन्यासों की रचना हुई । हम ऊपर कह चुके हैं कि इन उपन्यासों की रचना उपदेश, नीति एवं शिक्षा के उद्देश्य से की गई । इनमें मन की अभिमूर्त करनेवाली प्राणवान शक्ति का मौल्य ही अभाव हो और शिक्षा की दृष्टि से सौन्दर्य की कमी हो किन्तु इनमें लेखक की यथावैवादी दृष्टि उत्प्रेक्षणीय है । भक्तिता एवं वादही के माध्यम से समाज में सुधार करना एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करना इनका मुख्य उद्देश्य था । इसलिए इन उपन्यासों में दो प्रकार के पात्र मिलते हैं, एक तो वे जो अन्धाधर्मों की शान होते थे दूसरे वे जो वादि से अन्त तक बुराईयों से घिरे रहते थे । सत् पात्र के वादही चरित्र को दिखाने के लिए पहले उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, सत्पात्र की विजय सी ^{उत्तीव} होती है परन्तु अन्त में सत्पात्रों की अपने भुरे कर्त्यों का फल भोगना पड़ता है और सत्पात्र विजयी घोषित होता है । इन उपन्यासों में सत् वस्तु का निर्णय धार्मिक परम्पराओं पर निर्भर करता था । इन लेखकों में परिवार वीर समाज से संबद्ध विविध प्रश्नों की चर्चा तो मिलती है किन्तु समाज धर्म की रुढ़ियों के प्रति बड़ा प्रबल मोह है जिसके कारण वे पदां वीर विधवा विवाह का विरोध करते हुये दिखाई पड़ते हैं । सती-प्रथा के देवी गुणों की व्याख्या करते हैं और यहाँ तक देव्या को समाज के लिए उपयोगी भी बताते हैं । इस प्रकार उपन्यासकार की धार्मिक भेतना पर परम्परानुसृत धारणा का गहरा प्रभाव दिखाई

पड़ता है और उपन्यास उसी की प्रेरणा से रचित होते हैं । प्रारम्भिक उपन्यासों (किशोरी सास गोस्वामी, लज्जा राम शर्मा आदि) में सत्पात्रों के चरित्र में किसी प्रकार का झुंकार या पश्चात्ताप की भावना या तैत्तिक की सहानुभूति के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी । सत्पात्रों के प्रति सामाजिक दृष्टि खुद पूर्ण और दृढ़ता से बलती है ।

सन् १८६१ ई० में देवकी नन्दन तन्त्री के "चन्द्रकान्ता एवं चन्द्रकान्ता सम्पात" के साथ साथ एक अन्य शैली के उपन्यासों की लहर आई जिसमें तिलिस्मी और अग्रणी उपन्यास की रचना हुई । किशोरी सास गोस्वामी का "लज्जा की कथा" या "शाही मदलसरा" (१८१५ ई०) दुर्गा प्रसाद तन्त्री का "भूतनाथ" (१८०६ ई०) देवकी नन्दन तन्त्री का "नौन्द मोहिनी" (१८६३-६५ ई०) आदि इसी प्रकार के कार्यात्मक रोमांचकारी उपन्यास हैं । जीवन के दुःसमय वातावरण से ऊँचकर मानव मन को जाणिक विनाश देने के उद्देश्य से ही उमत्कारी चक्करदार तिलिस्मी उपन्यासों की रचना की गई । देवकीनन्दन तन्त्री ने कहा - "अमृत के प्रति निर्विघ्न वाकर्षण होने के कारण मेरी कल्पना उद्योजित होकर उस चित्रलोक की सृष्टि कर सकी । बाहिर लोगों के पास इतना अवकाश था और जीवन की गति इतनी मंद थी कि उन्हें कुछ चाखी या जो उसमें उलझना मर सके, निदान वे साहित्य से उलझना की मान कर ले ।" ^१ केवल उपदेश मात्र उपन्यास पाठक को रमाने में असमर्थ सिद्ध हो रहे थे और उपन्यासकारों ने अनुभव किया कि उपन्यास को जनाग्रिय बनाने के लिए मनोरंजन का तत्त्व अनिवार्य है । अतः तिलिस्मी और अग्रणी उपन्यासों में जीवन का चित्र न होकर कथाओं के अनुसार ही कल्पना का मूर्त रूप प्रदाय किया जाता था । इसके क्रियाशील पात्र दोनों से रहित नायीगर के समान यंत्रवालि सा काम करते थे । अत्युक्त दृष्टि ही इन उपन्यासों का एकमात्र उद्देश्य था । इनकी कथावस्तु से उत्पन्न संकाओं का समाधान नहीं हो पाता था । इन उपन्यासों में सत्पात्रों का चित्रण अधिकतर नायक के प्रतिद्वंद्वी अथवा अधिकारपिपासु के रूप में ही हुआ है । कथानक में उनकी ही स्थिति या तो प्रतिनायक की रही है अथवा अंत के रूप में नायिका ।

सत्पात्र किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति विशेष के साथ ही सत्ता करता है, उसकी सत्ता की दौत्र सीमित होता था, वह घुमफिर कर कभी इसका कर्मा उसका अहित नहीं करता । इन सत्पात्रों में साहस, धीमा देव एवं प्रतिहिंसा का निस्पण हुआ है । देवकी नन्दन लक्ष्मी की बहुमत कल्पना का चरम रूप तिलिस्मा की रचना में मिलता है जिससे संबद्ध विचित्र और अतिशयोक्ति पूर्ण व्यक्तित्व से युक्त व्यूथार सत्पात्रों के रूप में सामने आये हैं ।

देवकी नन्दन लक्ष्मी के पश्चात् गोपाल राम गरमरी ने विषय वस्तु में एक नया मोड़ उत्पन्न कर जासूसी उपन्यासों की सृष्टि की । गोपाल राम गरमरी के " गेरुआबाबा " (संवत् १९८६ वि०) " ठगठन गोपाल " (१९३४ सं०) गाड़ी में लून आदि जासूसी उपन्यास हैं । इन्होंने तिलिस्मों के अविश्वसनीय अस्तित्व के स्थान पर यथार्थ जीवन में होने वाली घटनाओं जैसे हत्या, चोरी, अपहरण आदि के रहस्यों का उद्घाटन करना ही अपना एकमात्र उद्देश्य रखा । तिलिस्मी उपन्यासों से पाठकों की जिज्ञासा उत्पत्ति नहीं होती थी । ये जासूसी उपन्यास उनकी अपेक्षा वास्तविकता के अधिक निकट थे, यद्यपि अतिशयोक्ति इनका भी प्राण है । इन उपन्यासों में हत्या, मयादोहन (कैलमेल) अपहरण, व्यभिचार और अपराध का बाहुत्य है । सत्पात्रों का चित्रण न तो बावर्हि चरित्र को उभारने की दृष्टि से रखा जाता था न कर्तुणों की प्रकाश में लाने के लिए । सत्पात्रों के सत्तापूर्ण कार्यों का विभिन्न प्रकार से रहस्योद्घाटन ही इनका प्रमुख ध्येय था । इससे सत्पात्रों के दृष्टतापूर्ण कार्य, बुद्धिकौशल, साहस एवं पीरुष का पता चलता है । वस्तुतः गरमरी जी ने अपने सम्पूर्ण पात्र समुदाय की दो कौटियों में बाँट दिया है । एक वर्ग के पात्र सम्पन्नता के तथा दूसरे दुर्बलता के प्रतीक हैं । सम्पन्नपात्र मूढ़, कुलीन, भैरव, गुण सम्पन्न, सदाचारी, विनम्र, मुमुक्षु, सहिष्णु तथा उदार हैं तो दुर्बल पात्र दुष्टता, मक्कारी, बेहमीनी और झूठा की साकार मूर्ति हैं, ये कालान्तर में या तो सुधार जाते हैं या अपने अपराध की गम्भीरता के कारण मृत्यु बंध पाते हैं । गरमरी जी का दृष्टिकोण सुधारवादी था अतः उनका दृष्टिकोण एवं उपचार दोनों ही पदापात पूर्ण दिखाई पड़ते हैं । सम्पन्न तथा उनकी सहाय्यता के पात्र रहे हैं और दुर्बल उनकी घृणा का शिकार हुए हैं । इन उपन्यासों में तत्काल का दृष्टिकोण बावर्हिवादी रहा है और अनुसन्धित की विषय होती है तथा वस्तु की पराजय होती है ।

इसी काल में पं० किशोरी लाल गोस्वामी के प्रेमप्रधान सामाजिक उपन्यासों जैसे 'बंगूठी का नगीना' (१९१५ ई०) 'चन्द्रावली' (१९०४ ई०) 'प्रेममयी' (१९२१) आदि की रचना की। इनमें समाज की गम्भीर समस्याओं एवं जीवन के वास्तविक स्वरूप का चित्रण होने के स्थान पर ऐतिहासिक नायक नायिकाओं के प्रेमपूर्ण व्यापारों का चित्रण है, जो कभी कभी वर्तमानता की सीमाओं का भी स्पर्श करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। गंगा प्रसाद गुप्त, ब्रजनन्दन सहाय आदि के उपन्यासों में प्रेम कथा की प्रधानता है। प्रेमप्रधान उपन्यासों में कभी कभी ऐतिहासिक परिवेश की भी रचना की गई। किशोरी लाल गोस्वामी के ऐतिहासिक उपन्यास 'लाल कुँवर' (१९१३ ई०) 'सौना और सुान्व वा पन्नाबाई' (१९०६ ई०) 'सौने की रात वा पवित्री' 'लवङ्गोलता' (१८९०) आदि मुस्लिम शासन काल की अपना उपजीव्य बनाते हैं किन्तु सिर्फ नाममात्र का ऐतिहासिक वातावरण ही इनमें रहता था। ऐतिहासिक वातावरण की बाड़ में सत्तक प्रेमसीला को ही महत्व देता था किन्तु एक महत्वपूर्ण उत्सैखीय तथ्य यह है कि उपन्यास का कथानक प्रेमप्रधान होने पर भी सदा ही सत्ता के केन्द्र में प्रेम नहीं होता - क्योंकि शासक त्रिकोण की स्थिति और संघर्ष नहीं होता। यह स्थिति हमें 'तारा वा दानकुलकमलिनी' 'लवङ्गोलता', 'हीराबाई वा बेह्याई का बीरुन बोरका' आदि कुछ उपन्यासों में ही मिलती है जिनमें क्रमशः सत्तावत सौ, सैय्यद बहमद, अलाउद्दीन प्रतिद्वंद्वी प्रेमी सत्तापत्नी के रूप में आते हैं, अन्त में उपन्यास में चाहे वे प्रेम प्रधान ही क्यों न हो पदलिप्सा, अधिकार कामना, यशलिप्सा तथा कौतुकता ही सत्ता के नष्ट कारण सिद्ध हुए हैं।

बातचीत युग में लिखे गये विभिन्न प्रकार के उपन्यासों में भाव प्रधान उपन्यासों की भी रचना हुई। ठाकुर जामोहन सिंह का श्यामास्वप्न (१८८८) ब्रजनन्दन सहाय का सौन्दर्योपासक, राधाकान्त आदि उपन्यासों में व्यक्ति के हृदयीदुःगार का चित्रण होने के कारण भाव प्रधान आत्मिक मात्ता में लिखे गये। इसमें घटबन घटना या परिस्थिति से प्रभावित न होकर मात्र भावना के बलीभूत होकर कार्य करते हैं। इस प्रकार के उपन्यासों में हम प्रायः सत्तापत्नी का अभाव पाते हैं क्योंकि भावुकता की भूमि पर सत्ता प्रायः कल्पनाशील आदर्श में विवरण करता है। इस युग में धार्मिक एवं पौराणिक उपन्यासों की भी रचना हुई। तिलिस्सी ब्यूवारी और जासूसी उपन्यास द्वियों के जीव्य कल्पनशील समकालीन आते थे। सत्तापत्नी ने यह अनुभव

कि स्त्रियों के योग्य कथा साहित्य लिखा जाये अतः ऐसे उपन्यासों की आवश्यकता प्रतीत हुई जिनसे मौर्यन के साथ साथ स्त्रियों का हित भी हो सके। अन्य प्रकार के उपन्यास के लिए सामग्री का अभाव मले ही रहा हो परन्तु संयोग से जिस प्रकार के उपन्यास की आवश्यकता थी उसके लिए पुराणों में सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। पौराणिक कथानक तत्कालीन समाज के लिए बहुत उपयोगी समझे जाते थे। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने 'सीतावास' (१९२०) आदीश 'का' विमल ने 'सती सुलदाणा' संवत् १९८४ और तारणी प्रसाद शर्मा ने 'सती सुलोचना', काव्यायनो दत्त त्रिवेदी ने 'कैलाश' 'द्रौपदी', 'पतिव्रता गांधारी' (१९१७) आदि धार्मिक शिक्षा प्रद उपन्यासों की रचना की। स्त्री शिक्षा से संबंधित होने के कारण इनके सतपात्रों का रूप परम्परागत ही है।

आरम्भिक युग में लिखे गये उपन्यासों का शिल्पगत महत्त्व सम्भवतः उतना नहीं है जितना आगे के उपन्यासों का। क्योंकि इस काल के लेखकों की दृष्टि अपने अपने विषय तक सीमित थी। कुछ लेखक तो केवल उपदेश की दृष्टि से और कुछ केवल मौर्यन की दृष्टि से उपन्यास रचना कर रहे थे किन्तु मात्र रचना की दृष्टि से वे जागरूक थे। सतपात्रों की बहुंगी रूपरेखाएँ हमें इस युग के उपन्यासों में मिलती हैं। कभी अय्यार तो कभी वासनामय प्रेमी, तो कभी विलासी राजा, कभी ईर्ष्यालु मित्र तो कभी सामन्त स्वभाव वाले रईस, तो कभी ठग कल के रूप में आये हैं। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि सतपात्रों की रचना करते समय उनकी धारणायें प्राचीन यम ग्रन्थों और नीति शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट जीवन के बावतों पर आधारित थी। उनके अनेक पात्र स्वार्थ के लिए नीति-नीति का उत्खनन करते हैं। आगे चलकर जब व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्वीकृति को महत्त्व दिया जाने लगा तब परम्परा और रुढ़ि के सामने जो प्रश्न विमल बने उन्होंने सतता के मानदंडों में परिवर्तन प्रस्तुत किया।

नूतन परिवेश में संसार और जीवन के संबंध में दृष्टिकोण आत्मत पूरा बदला है और अब भी बदल रहा है, उद्योग और वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के तरीकों का बिल्कुल कायाकल्प ही गया है। जिन बुनियादी ज्यों पर लोग काम के लिए या विनोद के लिए परस्पर मिलते या अपने संगठन बनाते हैं वे बदल गई हैं। पुरानी बातें और परम्पराएँ अत्यधिक अस्तव्यस्त हो गई हैं। समाज का पुराना वर्गीकरण क्षिप्त भिन्न हो गया है, यात्रा और प्रवर्तन किसी कमाने में जितने

असाधारण थे आज उतने ही। साधारण और आम है। 'यह' जो बाधाएँ राष्ट्रों को एक दूसरे से अलग करती थीं वे आज वैज्ञानिक कारणों से महत्वहीन हो गई हैं। ऐसी स्थिति में कर्तव्यों और गुणों की उस लम्बी सूची के पुनर्मूल्यांकन की स्थिति उत्पन्न होती है जिन्हें सुदीर्घ काल ने हमारी ज़रूरतों में सम्मानार्थी बना दिया था। परिस्थितियों के परिवर्तन ने आज उनके व्यावहारिक अर्थ को अनिश्चित और विवादाग्रस्त बना दिया है। नई समस्याएँ और नए प्रश्न सामने हैं जिनमें ऐसी नैतिक मूल्य हैं जो स्वतः अनिश्चित और विवादाग्रस्त हैं जैसे राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता, पूँजीवाद और कम, विज्ञान और धार्मिक परम्परा, युद्ध और शान्ति, प्रतिस्पर्धा और सहयोग, उद्योग क्षेत्र में मुक्त व्यापार और राज्य के आयोजन, प्रशासन में लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र, ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन, देशी और विदेशी, व्यक्तिगत पूँजी निवेश और शेयर बाजार। इसके अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन उन बहुसंख्यक संवन्धों को ध्वंस की ओर ले जा रहे हैं जो राष्ट्रव्यवस्था के मुख्य संरक्षक रहे हैं। ऐसी स्थिति में विमर्शात्मक नैतिकता का प्रश्न उठता है। हमारा इस युग का उपन्यासकार नये परिवेश तथा नूतन प्रश्नों के प्रति पूर्णतया जागरूक दिखाई पड़ता है। अगर संस्कार और प्रथाएँ विकृत हो चुकी हैं तो ही सत्ता का कारण बन जाती हैं। पुरातन मूल्यों में अनास्था का भाव, सामाजिक रीति-नीति की भी तार्किक दृष्टि से देखता हुआ बहुतेरों की महत्ता का अवमूल्यन करेगा है। इस अवमूल्यन या संशय के मनोभाव का ही प्रमाण मगवती चरण वर्मा की चिन्तना है जिसका आरम्भ ही इस प्रश्न से होता है कि पाप क्या है ? महाप्रभु रत्नाकर कहते हैं - 'पाप की परिभाषा करने की मैं भी कई बार चेष्टा की है, पर सदा असफल रहा हूँ। पाप क्या है और उसका निवास कहाँ है यह बड़ी कठिन समस्या है।' १

१- मगवती चरण वर्मा - चिन्तना पृ० ५

उम्मीसकी वादृति

प्रेमचन्द युग :

—————

१९१८ से १९३६ के काल में उपन्यास कला उपदेश और मनोरंजन के सीमांत दायरों से निकल कर सामाजिक जीवन के विविध पक्षों के चित्रणकी ओर अग्रसर हुई। यों तो विविध वादोलनों, अंग्रेजी शिक्षा, वैज्ञानिक संस्कारों के फलस्वरूप अपनी सामाजिक परम्पराओं के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि का उदय पिछले युग के सुधारवादी उपन्यासों में ही चुका था किन्तु प्रेमचन्द ने शतसौन्दर्य के साथ यथार्थवाद का समन्वय करके हिन्दी उपन्यास की एक नया ही रूप दिया है। सामाजिक चेतना ने इस युग के उपन्यासों को तितल्लु और रहस्य की रोमांचक दुनियाँ से खींच लिया और समसामयिक समाज और देश की दशा की ओर ध्यान बाकुष्ट किया, विज्ञान और वार्मिक रुढ़ि, अंधविश्वास और वास्तविकता के सिद्धान्तों की यथार्थवादी दृष्टि से देखने की प्रेरणा दी। अब वह रोमांसपूर्ण संसार जिसमें प्रेमी-प्रेमिका, राजकुमार-राजकुमारी, तितल्लु और अनहोनी घटनायें थीं सत्य ही ठहलने लगीं। उपन्यासकारों ने परम्परा से दमित नारा की दमनीय स्थिति, सामाजिक समस्याओं तथा कुरीतियों का यथार्थ चित्रण कर उनसे मुक्त होने और उनमें सुधार लाने की भावना से समस्या प्रधान उपन्यासों की रचना की। जमींदारी, महाजनी, दहेज, गाँधीवाद एवं सुँदीवाद विचारधारा का प्रभाव भी इस युग के उपन्यासों पर दृष्टिगत होता है।

इस युग का उपन्यासकार जीवन के यथार्थ को सामने लाने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील हुआ। यथार्थवादी वह होता जो हूप और खैर को उसी मात्रा में स्वीकार करने में समर्थ हो जिस ढंग से वे सब तत्त्व और मध्यवर्ती तत्त्व जीवन में प्रवेश करते हैं।^१

1. "Realist should be one who is prepared to draw equally from all sides to admit glimmerings as well as darkness in the proportion to which these all intermediate elements enter into life." *Foundations of English Prose* - Ward. P. 83.

अतः पात्रों का वैयक्तिक इस युग के उपन्यासों का जन्मपूर्व विशेषता के रूप में प्रस्तुत होता है। राजा-रानी, राजकुमार-राजकुमारी, अख्यार और जाहूँस, व्यापारी - रईस और समाज सुधारक के दिन बीत चुके थे। उपन्यासकार के सामने अब नए कालिक थे। विदेशी शासकों की कठोर नीति स्क और, दूसरी ओर राष्ट्रीयता का आन्दोलन, किसान आन्दोलन और तीसरी ओर अंग्रेजी शासन के गिट्टू बाफिसर, खुशामद भररत राजे-महराजे, रायबहादुर और ज्ञानबहादुर, मुँजीवाद एवं व्यवस्था में से उमरते हुये मिल मालिक और मजदूर के संघर्ष तथा मध्यवर्ग की आर्थिक संस्थिति सामाजिक और नैतिक समस्याएँ तिरिजस्म और रहस्य के नितान्त कारपानिक संसारसे निकल कर उपन्यासकार अपने चारों ओर के समाज के प्रति जागृत होता हुआ समाज को कीड़े की तरह खाने वाले, वैश्यावृद्धि, दहेज, जाति-प्रथा, विदेशी-शासन-मदति तथा वर्ग संघर्ष का चित्रण करने लगा। अब सलपात्र इन्हीं प्रश्नों में से उमरते हैं, कमी कूर मिलमालिक के रूप में, कमी हृदयहीन जमींदारों के रूप में, कमी रक्त तक बूझ जाने वाले महाजन के रूप में, कमी व्यक्ति की उपेक्षा करके जाति की संकुचित सीमाओं का निर्धारण करने वाली पचायत के रूप में और कमी अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अधिकारी वर्ग के रूप में। शासक वह बाहे सामाजिक दौत्र में ज्ञानशंकर, तीन कौड़ी बाबू जमींदार के रूप में है अथवा पारिवारिक दौत्र में कमलाचरण, गजाधर मुंजी, तीता क राम, राजा महेंद्र प्रसाद, मि० सन्ना जैसे पतियों के रूप में है जलता के प्रतिमानों के रूप में सामने आते हैं। इस युग के उपन्यासकार की पात्र रचना के रूप में दो बातें दर्शनीय हैं एक तो उसकी मानवतावादी दृष्टि जो परम्परा से दुष्ट अथवा भ्रष्ट को माने हुये व्यक्तियों के मूल्यों में लीट जोट कर देती है, दूसरी मानव स्वभाव की द्वैत रूप की स्वीकृति क्योंकि जो दुष्ट है वह बाधोपान्त दुष्ट ही नहीं है बल्कि उसके स्वभाव में भी कुछ सत् वंश वर्तमान है और जो अच्छा है उसमें भी ईर्ष्या, लोभ तथा अन्य अवगुण पाये जा सकते हैं। प्रेमचन्द के उपन्यासों में प्राचीन दृष्टिकोणों के प्रति जोरदार आन्दोलन दृष्टिगत होता है। पात्रों के चरित्रचित्रण द्वारा वह जीवन के विविध पदों पर प्रकाश डालते थे। उनका दृष्टिकोण स्कांगी नहीं था। वह पात्रों के सत् और असत् दोनों पदों का यथार्थ चित्र अंकित करते थे। अनेक पात्रों को बहुधा स्वायत्तता और परार्थ चिन्ता उदारता और संकीर्णता, कर्तव्यपरायणता और कामना पूर्ति आदि परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के पथ से गुजरना पड़ता है। अतः

यह बात दूसरी है कि उनके पात्र यह निर्णय लेने में देर नहीं करते कि उनका मार्ग कौन सा है । मानवता के बड़े हिमायती होते हुये भी उन्होंने अपने उपन्यासों में मानव की स्वामाविक कुछ दुर्बलताओं को सुलकर चित्रित किया है । प्रेमचन्द ने सेवासदन में जहाँ कामुक, स्वार्थी, निर्दयी, धर्म के नाम पर पापाचार करने वाले महन्त राम दास का चित्रण किया है वहीं निस्वार्थी दयालु परोपकारी महात्मा गजानन्द का चित्रण करना भी नहीं मूले हैं ।

प्रेमचन्द ने 'सेवासदन', 'बरदान', 'निर्मला', 'प्राक्ता और गजन वादि उपन्यासों की रचना किन्तु विशुद्ध रूप से सामाजिक समस्याओं जैसे शिवविवाह, दहेज-प्रथा, अनैक-विवाह आदि की दृष्टि में रक्त की । अन्य उपन्यास जैसे प्रेमाश्रम कर्मभूमि, गोदान में सामाजिक, राजनैतिक वास्तविकताओं तथा जमींदारों के अत्याचार को दिता कर जादसैन्सु यथार्थवाद द्वारा उपन्यास कला में विषय वस्तु की दृष्टि से नया दृष्टिकोण उपस्थित किया ।

प्रेमचन्द ने सामाजिक विषमताओं और कुरीतियों का यथार्थ चित्रण करने तथा सत्पात्र के वास्तविक चरित्र को उभारने के लिए ही सत्पात्रों की रचना की है । प्रेमचन्द के सत्पात्र मानव हैं इसलिए पहचानताप और सुचार के द्वारा अन्त में वह साधारण मानव का सा आचरण करने लगते हैं ।

प्रसाद ने कंकाल, तितली और करावती (अपूर्ण) की रचना कर समाज की जड़ एवं सौखी नींव तथा उसमें फैले प्रचाराचार का यथार्थ चित्रण कर मानव अक्षम मनोवृत्ति का परिचय दिया । सम्मिलित परिवार की बुराईयों, समाज में फैली विषमता तथा उससे उत्पन्न ईर्ष्या, द्वेष, दुष्टता आदि का चित्रण प्रसाद की विशेषता है ।

प्रेमचन्द, प्रसाद के अतिरिक्त विश्वम्भर नाथ, कौशिक की 'मां', 'भित्तारिणी', 'बुंदान लात बर्मा', 'प्रत्यागत', 'लगन', 'कुंडली चू' चतुर सेन शास्त्री के 'आत्मदाह', 'अपर अक्लिता' , 'कणम चरण के' 'देखापुत्र' 'माग्य' केन शर्मा उग्र का 'हराबी' कावती प्रसाद बाजपेयी के 'साहिबा' आदि उपन्यासों में उपरोक्त नाना प्रकार की समस्याओं का चित्रण मिलता है । कावती चरण बर्मा ने चित्रलेखा में मानव मन की दुर्बलताओं-सक्तताओं, पाप पुण्य की नैतिक मान्यताओं में अन्तर उपस्थित का यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि पाप पुण्य

१- डा० त्रिभुवन सिंह - हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद पृ० सं० ६६

स्वयं में कुछ नहीं है परिस्थिति विशेष ही किसी जाघरण पाप अथवा पुण्य होने की उद्धारवायी है ।

बृंदावनलाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास "गढ़कुंडार" "विराटा की र्मिर्कर्मिनी पद्मिनी", "मुसाहिब जू" आदि में बुन्देलखंड के बीते हुए वातावरण का यथार्थ चित्र दृष्टिगत होता है । ऐतिहासिक परिवेश में तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का चित्र त प्रेम वीर साहस की रोमांचकारी घटनाओं का वर्णन इनमें किया गया है । पात्रों के चित्रण में देश काल, वातावरण, भाषा - इसी सभी तत्वों का ध्यान रखा गया है । इन उपन्यासों में राज्य में बराबरता फैलाने वाले राजनीतिक सत्ता का यथार्थ चित्र है इनकी विशेषता है । विराटा का प्रभावती उपन्यास भी ऐतिहासिक दृष्टि समहत्वपूर्ण है ।

प्रमचन्द तथा उनके युग के अन्य उपन्यासकार इस तथ्य में विश्वास करते थे कि कला का सत्य मानव व्यक्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ का चित्रण करना है । उन्हें मानव के अंतरंग महान मानवीय तथ्य में जाणमर के लिए भी अविश्वास नहीं था और उनका विचार था कि सामाजिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों के बीच उसकी विशेषताओं का तथा संघर्षों का ठीक ठीक अंजन हो सकता है । उनकी सहानुभूति दलित और पीड़ित के साथ होती थी और प्रायः बत्याचारी उनकी है दृष्टि का पात्र होता था । उसमें वे या तो परिवर्तन कर देते हैं, सुधार के से जाते हैं या किसी न किसी रूप में दंडित करते हैं, यही उनके काव्यात्मक स्वप्न का स्वरूप है । लूकास ने कहा है - "कथावस्तु यथार्थ की प्रतिबिम्बित करने का काव्यमय रूप है ।" १

प्रमचन्द ने लक्ष्मी (निर्मला) विष्वा विवाह (प्रतिज्ञा) अनन्त-विवाह अनन्त और मुन्नी (रंगमूषि) हुंनु और महेन्द्र (रंगमूषि) मुन्न और गजावर (विवाह) मुन्नी और लक्ष्मी (प्रतिज्ञा में) ताताराम और निर्मला (निर्मला) भैरव और मुन्नी (रंगमूषि) वैष्वा (विवाह) बुद्धिवाह (कायाकल्प) और रंगमूषि () वात-विवाह, अन्तर्जातीय तथा अन्तर साम्राज्यिक विवाह (रंगमूषि) आदि विभिन्न सामाजिक समस्याओं के परिवेश में समाज के लिए श्रेय का मार्ग निर्धारित करने की चेष्टा की है ।

१- स्टडीज इन यूरोपीयन लिटरेचर पृ० १६३

मानव मन के ऊहापोहों के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टि का प्रादुर्भाव होने उपन्यास के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की बहुलता दृष्टिगत होती होती है। अभी तक उपन्यास में समाज की समस्याओं को ही महत्व दिया जाता था परन्तु प्रेमचन्द के साथ ही साथ जैनन्ड्र, हलाचन्द्रजोशी, अश्विनी वैद्य उपन्यासकारों ने सामाजिक परिवेश में मानव मन में उठने वाले संबंधों, अन्तर्द्वन्द्वों का सूक्ष्मता से विश्लेषण कर उसका चित्रण करना अपने उपन्यासों का ध्येय बनाया। मानव मन की वाह्य क्रियायें गौण हो गई अन्तर्गत में उठने वाली भावनाओं, संवेगों और विचारों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण माना जाने लगा। क्योंकि व्यक्ति में वाह्य और अन्तर की टकराहट प्रतिपादण प्रतिध्वनित होती रहती है, वाह्य सदैव ही अन्तर के समानान्तर नहीं होता।

२० वीं शताब्दी पर सबसे गहरा प्रभाव एक और क्रायड का और दूसरी और मार्क्स का हुआ। इसका अनुभव पश्चिमी आलोचकों ने प्रथम महायुद्ध के बाद ही किया था। क्रायड का मनोविश्लेषणवाद व्यक्तिगत मानस की अन्तर्गत समस्याओं के उद्घाटन को महत्व देता है। इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण के मूल्यों में ही मूलभूत परिवर्तन प्रस्तुत करता है, नूतन नैतिक मूल्यों के प्रश्नों की उभारता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में उसकी वातावरण की प्रभाव कितना है और परिस्थिति की वाच्यता कितनी है यह तथ्य मनोविश्लेषण-वादी उपन्यासों में सामने आये। यह दृष्टि अब और अलग के निर्णायक या रूप निर्धारण में भी परिवर्तन प्रस्तुत करती है। जो सामान्यतः देखने में महान है वेष्ठ है साफ सुथरा है उसी के भीतर दुष्टता के कीड़े हो सकते हैं और जो सामान्यता देखने में महा, मन्दा और पतित हैं उसी में महानता के तन्त्र रह सकते हैं। "कंठात" में अमरंकर प्रसाद ने एक स्थान पर देवनिर्गुण के द्वारा कहावाया है - "किन्तु हीने बीककर देखा कि मेने किते सबसे बड़ी अपराधी समझा था वही सबसे अधिक पवित्र है।" वस्तुतः कंठात समाज के कंठात को ही विजय, तारा मोहन बेबी चारु संतानों, यमुना बेबी बकिबाहित माताजी, मुल्लार बेबी बात बेरयाजी, लतिका बेबी कर्णभुत स्त्रियाँ, पंटी बेबी अज्ञात कुतूहल होकरियों के रूप में प्रस्तुत करता है

और यह कहना चाहता है कि जब सारा समाज की चारु है तो कुछ एक को ही धृणा का पात्र क्यों समझा जाये । यह दृष्टि परम्परागत नैतिक मान्यताओं और आदर्शों पर भी आघात करती है । हिन्दी में जैनेन्द्र, अज्ञेय, हलाचन्द्रजी की आदि के उपन्यासों में इस प्रवृत्ति का विकास दिखाई पड़ता है । जैनेन्द्र के परत सुनीता , हलाचन्द्र जी की (धृणा मर्या) या लम्बा आदि इसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं इन उपन्यासों में लेखक ने पात्रों के चरित्र का मानवीकरण करके नायक के चरित्र में ही सत्पात्र की कमजोरियों का दिग्दर्शन कराया है । नायक को ही सत्नायक का नामा पहना दिया है ।

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के साथ साथ निराला के यथार्थवादी उपन्यास भी प्रेमचन्द युग की विशेषता है । निराला की "निष्काम", "अपरा" तथा अन्तर्गत यथार्थवादी उपन्यास की श्रृंखला में आते हैं । इनमें निराला के काव्य गीतों तथा उनकी काव्यात्मक प्रवृत्ति का परिचय मिलता है । प्रेमचन्द की भाँति निराला ने भी जमींदारों के निर्मम अत्याचारों एवं उनकी स्वाधीनता का चित्रण कर नारी के अव्यवसाय और सतीत्व का परिचय दिया । उग्र ने नग्न यथार्थवादी उपन्यासों की रचना की ।

अतः हम कह सकते हैं कि प्रेमचन्द युग में उपन्यास का निरन्तर परिपक्वता को प्राप्त होती गई । नीति एवं उपदेश के संश्लिष्ट धैर्य से निकल कर वह मानव जीवन के बहुमुखी चित्रण, उत्थान-पतन, समाज की समस्याओं और मानव चरित्र के विश्लेषण की ओर झुकने लगी थी । आदर्श और यथार्थ अभी भी उसके विचारों में मानदंड थे । वैज्ञानिक युग में मानव की अपरिमित शक्ति ने ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में अतुलनीय सफलता के साथ ही उपन्यास के क्षेत्र को भी विकसित किया ।

बध्याय - २

उपन्यास और ललित निरूपण

अध्याय - २

उपन्यास और सतानिरूपण

उपन्यास की परिभाषा :

उपन्यास कल्पनात्मक गद्य कृति है। वही म होने के कारण कल्पना सीमाबद्ध नहीं हो सकती। कल्पना वास्तविकता पर आधारित है वही वास्तविकता परिवर्तनशील है। नवीन अनुभव होते रहने से कल्पना कहीं पर भी अन्त की प्राप्ति नहीं होती। अपने राजनीतिक, सामाजिक आदि परिवेश से व संबंधित होने के कारण उपन्यास की निश्चित परिभाषा सम्भव नहीं। अतः समय समय पर उसकी नवीन परिभाषाएँ सुक्ति होती रही हैं। उपन्यास के अनेक पक्ष हैं - कथावस्तु, पात्र, शिल्प आदि। विद्वानों ने भिन्न भिन्न दृष्टिबोधों से परीक्षा कर उपन्यास की परिभाषा करने का प्रयत्न किया है। किसी वस्तु के समस्त पक्षों का एक साथ अवलोकन करना प्रथम तो सम्भव ही नहीं है फिर भी यदि उसके सारे पक्षों की दृष्टि में रखकर उसकी परिभाषा करें भी तो वह परिभाषा न होकर भीमांश हो जायेगी। इसके अतिरिक्त उपन्यास की कोई निश्चित परिभाषा निर्धारित न हो सकने का एक अन्य कारण यह भी है कि उपन्यास के एक ही पक्ष पर विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। फिर भी पारम्परिक और भारतीय विद्वानों अपनी अनुभूतियों एवं विचारों के अनुसार समय-समय पर उपन्यास की परिभाषा करते रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ परिभाषाओं का उल्लेख करके उनकी दृष्टि की विवेचना करेंगे।

हिन्दी के अनुसार - "उपन्यास गद्य में लिखी हुई परोक्ष आकृष्ट की उस कल्पित कथा को कहते हैं जिसमें युवायु जीवन का प्रतिनिधित्व करते हुए वे पात्र और

कार्य व्यापार कथानक के अन्तर्गत निहित हों।^१

उपन्यास की कथा ऐतिहासिक कथों में सत्य नहीं होती प्रत्युत सत्यानुकूल होती है।^२ डा० हर्बर्ट बे० मुलर के अनुसार - "उपन्यास मूलतः मानवीय अनुभव का निरूपण है, चाहे वह कथायें ही कथना बादर्त और इस प्रकार उपन्यास में बनिवायित जीवन की वास्तविकता रहती है।"^३ फ्रीटिल्डन उपन्यास को मौलिक नव महाकाव्य मानते हैं।^४ क्लारीव उपन्यास को "स्वीडिश युग के यथार्थ जीवन और रीति-व्यवहार का चित्र मानते हैं।"^५

लार्ड डेविड सिसिल का कथन है कि - "उपन्यास एक ऐसी कलाकृति है जो हमें एक जीवित जगत के परिचित करा देती है। यह जगत हमारे जगत के ही समान होता है और साथ ही उसका अपना निजी 'व्यक्तित्व' भी बना रहता है।"^६

1. "A fictitious prose tale or narrative of considerable length in which characters and actions professing to represent those of real life are portrayed in a plot," Shipley. The quest for literature.
2. Encyclopaedia Britannica Vol. 16 London.
3. "The novel is typically a representation of human experience whether liberal or ideal and therefore inevitably a comment upon life," Herbert A. Miller. Modern Fiction- A study of values - P. 14.
4. "A comic epic in prose is of course too narrow in one direction."
5. "The novel is a picture of real life and manners and of the times in which it is written." Progress of Romance, P. 18
6. Hardy the Novelist, Lord David Cecil.

वे० बी० प्रीस्टले का कथन है - "उपन्यास नव कथा है जिसमें मुख्यतः कात्मनिक पात्र जीव घटनाएँ रहती हैं। उपन्यास को जीवन का एक बड़ा दर्पण कहा जा सकता है। इसमें साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा अधिक विस्तारवादी दृष्टि रहती है। उपन्यास को हम अनेक रूप से वर्णित कर सकते हैं। उसे सादा और सरल वर्णन, सामाजिकता का चित्र, चरित्र प्रदर्शन, तथा जीवन दर्शन या नवादि कह सकते हैं और यदि इन सारी विशेषताओं को छोड़ कर उसे केवल उपन्यासकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कहें तो भी अनुचित न होगा।"^१

हेनरी जेम्स ने अपने निबन्ध 'द आर्ट ऑफ़ फ़िक्शन' में उपन्यास की परिभाषा देते हुये कहा है - "कि उपन्यास अपनी व्यापक परिभाषा में जीवन का व्यक्तित्व तथा प्रत्यक्ष प्रभाव होता है।"^२ इसका तात्पर्य यह है कि जीवन की व्याख्या स्वयं वैज्ञानिक या नैदानिक नहीं होती है। एक ओर उसका बाजार उपन्यासकार के व्यक्तित्व में निहित कल्पनात्मक बोध है दूसरी ओर जीवन का प्रत्यक्ष प्रभाव है।"

डा० स्वामीसुन्दर दास के अनुसार - "उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की कात्मनिक कथा है।"^३ उपन्यास सैम्युअल जेम्स का कथन है कि - "मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है।"^४ डा० मनीरम फ़िज का मत है कि "जुन की गतिशील पुनर्गठन पर सत्य होती है सामाजिक जीवन की एक पूर्ण व्यापक क्रांति प्रस्तुत करने वाला नवजाय उपन्यास कहलाता है।"^५

1. The English Novel P. 1-2

2. 'A novel is in its broadest definition a personal, a direct impression of life' P. 222.

3- डा० स्वामी सुन्दर दास - साहित्यालोचन पृ० १५०

4- जेम्स - पुनर्गठन पृ० ४०

5- डा० मनीरम फ़िज - काव्यशास्त्र पृ० ७६

डा० गुलाब राय के अनुसार—“उपन्यास कार्य-कारण की श्रृंखला में बैठा हुआ वह गण कथानक है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पैरोकरी के साथ जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यक्तियों से सम्बंधित वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव जीवन के सत्य का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है।”^१

डा० गणेश ने उपन्यास के रंग तत्व और जीवन संबंध का समीक्षण करते हुए कहा —“उपन्यास मनुष्य के सामाजिक वैयक्तिक अथवा दोनों प्रकार के जीवन का रोचक साहित्यिक प्रतिरूप है, जो प्रायः एक कथा सूत्र के आधार पर निर्मित होता है।”^२

भारतीय एवं पश्चात्य कर्तों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनोरंजन का प्रबल माध्यम होने के साथ साथ उपन्यास यथार्थ और वास्तविक जीवन की कल्पित कथा, सत्य समाज, व्यक्ति और उसके रीति-रिवाजों का चित्र है। उपन्यास में ऐतिहासिक सत्य कल्पना के रंग से रंजित ही जीवन का काव्य बन जाता है। अक्रांत परिभाषाओं में उपन्यास के अन्तर्गत मानव जीवन के चित्रण की स्थान दिया गया है। उपन्यास मनुष्य के वास्तव और आन्तरिक दोनों स्तरों के विश्लेषण द्वारा व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्तियों का परिचय देता है।

मात्रों और घटनाओं में वह मानव के क्लेश-वीर्य, शास्त्र-भीरता, ज्ञान अज्ञान, धैर्य-अधैर्य, दामता-अदामता, अनुरक्ति-विरक्ति, धर्म-अधर्म, संतोष-असंतोष, सहिष्णुता-असहिष्णुता, प्रेम-वृणा, सुख-दुःख, विकास-प्राप्ति, उन्नति-अवनति, क्लेश-अपेक्षा, सफलता-असफलता, उदारता-कुण्ठा, कीमती-कठोरता, सुन्दरता-दुस्मृता, एवं महानुभावता और सत्ता आदि का उपन्यास एक समस्त परिचायक है।

आज मनुष्य की विचारधारा एवं क्रिया-कलाप अत्यन्त विस्तृत हो गया है। उसकी सीमा दायता की कोई सीमा नहीं। अतः उपन्यास का क्षेत्र मानव तक ही सीमित न रह कर पृथ्वी की समस्त वस्तुओं में व्याप्त है।

१- बाबू गुलाब राय - काव्य के रूप पृ० १५०

२- डा० गणेश - हिन्दी उपन्यास साहित्य का अध्ययन पृ० २५

उपन्यास अस्तित्व के मत - वस्तु , जड़ - धेतन जो कुछ भी प्रकृति द्वारा निर्मित है उन सभी का ऐसा चित्र है जो उनके गोपनीय रहस्यों का उद्घाटन-उनके गुणों की विभिन्नता, उनकी सामता का दौड़-उनकी अनुसृतियों एवं अनुभवों को व्यक्त, -उनके रीति रिवाजों, दृश्यता, संस्कृति एवं कला को प्रकाशित-उनके जीवन काल में घटित घटनाओं का वर्णन-किसी भी साधन द्वारा अविकृत, अविचलित, एवं उत्पन्न वस्तुओं का निरूपण - प्राकृतिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक स्थितियों को प्रकट- , कल्पना का सहारा लेकर मूल, यथार्थ एवं वर्तमान दोनों कालों के उनके सभी शारीरिक , मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक पक्षों को गत्य की बाड़ में समेट करता है । यही कारण है कि आद्य उपन्यास ने महाकाव्य का स्थान ले लिया है । यथार्थ जीवन की वैसी अभिव्यक्ति उपन्यास में सम्भव है , वैसी महाकाव्य के अन्दर नहीं । नाटक , झोटी कहानी आदि भी अपनी सीमास्थान सीमाओं के कारण यथार्थ के सूक्ष्म और सूक्ष्म अंगों में उसकी सम्यक् नहीं जितना उपन्यास । मानव जीवन के विविध पक्षों का यथार्थ चित्र उपस्थापित करने के लिए उपन्यास साहित्य का सौम्य अनिवार्य कल्प आध्यात्मिक रूपों से अधिक उपयुक्त है ।

अतः हम कह सकते हैं कि उपन्यास एक कृति है जैसे एक चित्र या मूर्ति । किस प्रकार चित्रकार ब्रुशों के द्वारा मानव का एवं प्रकृति के मार्गों को प्रकट करता है उसी प्रकार उपन्यासकार भी उन्हीं के माध्यम से मानव जीवन की गहराइयों को चित्रित करता है ।

उपन्यास में मानव जीवन की अभिव्यक्ति :

उपन्यास मानव जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति है । यह मानव जीवन की कहानी है - एक प्रकार से मानव की कहानी है ।

उपन्यास पर यह दायित्व स्वभावतः आ जाता है कि यह जीवन का उसी के अनुसृत प्रतिनिधित्व करें । मानव जीवन सीमाबद्ध नहीं । जीवन का हम रंग अनंत है । प्रत्येक जीवन अपनी विशिष्ट परिस्थितियों का परिणाम होता है ।

उपन्यास में चित्रित मानव जीवन लम्बी ग्राह्य होता है जब वह अपनी व्यक्त परिस्थितियों के वातावरण में प्रस्तुत हो। जहाँ मानव जीवन का परिचय उसके दृष्टक चरित्र एवं परिस्थिति आदि से मिलता है। उपन्यास में मानव जीवन का परिचय भी साधारणतया इन्हीं बाधाओं पर मिलता है। मानव जीवन का परिचय देने के लिए उपन्यासकार को अनुभव, मानवमनोविज्ञान का ज्ञान, मानव जीवन में रुचि, मानव जीवन के अध्ययन की जिज्ञासा और सहानुभूति आदि की साथ लेकर चलना अनिवार्य है। पात्र उपन्यास जीवन की अभिव्यक्ति की सबसे सशक्त विधा के रूप में स्वीकृत है।

प्रे० बी० प्री स्ट्री ने उपन्यास की वर्णन बहुत माना है किन्तु उसकी यह परिभाषा बहुत ही है। वर्णन में केवल वाक्य रूप, रंग, आकार और आकृति का प्रतिबिम्ब पड़ता है। उपन्यास की विशेषता यह है कि वह अपनी समयानुसार वाक्य स्थिति को प्रगट करने के साथ-साथ आन्तरिक^{स्थिति} एवं पात्र के गुण अवगुण को भी प्रकाशित करता है। वर्णन में स्वभाव का प्रतिबिम्ब पड़ता है स्वभाव का नहीं। मन, बुद्धि एवं चित्त की आन्तरिक स्थितियों एवं उसमें हो रही उलट पुलट का ज्ञान कराना उपन्यास का ही कार्य है। उपन्यास में मानव स्वभाव, स्वभाव के अनु एवं वस्तु रूप, उदाह एवं अनुदाह तर्कों का दर्शन होता है।

मानव स्वभाव का पूर्ण रूप उपस्थित करना जल्दा उसका पूर्ण चित्र अंकित करना उतना ही दुष्साध्य है जितना आकाश की सीमा निर्धारित करना। मानव स्वभाव के अन्तर होने का रहस्य उसके विस्तार जल्दा आकार में नहीं प्राप्त प्रत्युत उसकी विविधता जल्दा उसके प्रकार में बिना जुता है। व्यक्तिगत प्रवृत्ति ही स्वभाव है। स्वभाव मानव व्यक्तित्व का तत्त्व है। व्यक्तित्व कार्य है स्वभाव है कारण। स्वभाव रूप निर्मित करता है और वह उसी में दृष्टिगोचर होता है। मानव स्वभाव प्रवृत्ति के असीम एवं अंत नाश का प्रत्यक्ष रूप है।

मानव स्वभाव की अभिव्यक्ति उसके कर्म, वाणी एवं व्यवहार द्वारा होती है। कर्म एवं वचन के आधार पर ही चरित्र के स्वभाव का निर्णय किया जाता है। मानव स्वभाव की सम्पूर्ण वैश्टार्थ्य, कर्म एवं मुख से उच्चरित सम्पूर्ण वाणी वचन है। अभिव्यक्ति की पूर्ति के लिए कर्म एवं अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति के लिए वचन है। कर्म एवं वचन ही जीवन का चलन करते हैं। मृता जिसके पास वाणी का अभाव है वह

विभिन्नाय विभिन्न्यक्त के लिए सैन्त का अवलम्ब ग्रहण करता है ।

स्वभाव में पूर्व संस्कार का प्रभाव स्वीकार किया जा सकता है परन्तु इस तथ्य को तो स्वीकार करेंगे ही कि जीवन की परिस्थितियाँ एवं वातावरण प्रत्येक पात्र के जीवन में मौलिक एवं नवीन प्रभाव डालते रहते हैं । ये सर्वदा, सर्वत्र एवं सर्वथा नूतन संस्कार मिन्न मिन्न स्वभाव निर्मित एवं उत्पन्न करते हैं । एक ही कैसी परिस्थिति वातावरण और संति में पलकर भी जब विभिन्न पात्र मिन्न मिन्न स्वभाव प्रदर्शित करते हैं तो इसका कोई सुप्त जवाब गूढ़ रहस्य होता है । यह रहस्य यह है कि सब की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं वात्सिक क्षमता एक ही स्तर की नहीं होती । जब इनकी विभिन्नता का कारण होकर हैं तो उच्च में केवल संस्कार का प्रभाव ही समझ में आता है । संस्कार चाहे पूर्व ही या प्रत्यक्ष, स्वभाव में मिन्नता का कारण वे ही हैं ।

त्रिगुण के आधार पर मानव स्वभाव को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है । सत्वगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी । सत्वगुणी स्वभाव की दृष्टि विश्व कल्याण पर, रजोगुणी स्वभाव की दृष्टि प्रथम अपने फिर दूसरे के हित पर एवं तमोगुणी स्वभाव की दृष्टि केवल अपने स्वार्थ पर रहती है । एक का लक्ष्य परहित, दूसरे का स्वहित और तीसरे का इन दोनों मानवार्थों से सर्वथा विपरीत कुछ स्वहित होता है ।

बुद्धीबाध की ये मानव स्वभाव को तीन वर्गों में विभाजित किया है—
“एक सुप्त प्रद, एक सुप्त फल, एक फलहिं केवल तावहि ।” एक केवल करता है करता कुछ नहीं । एक करता भी है और करता भी है । एक केवल करता है और करता नहीं ।

मानव स्वभाव का सबसे वाक्यिक गुण उसकी विभिन्नता है । अनुसन्धित है कि मानव विविध ढंगों से व्यवहार करता है । व्यवहार का एक स्वभाव ही अपार है । एक ही प्रकार की स्थिति में दो व्यक्ति एक ही ढंग का व्यवहार करते नहीं पाये जाते । एक अवलम्ब नश्वर है और दूसरा अवलम्ब कठोरता से प्रस्तुत होता है ।

६- सर्वं रजस्तम इतिगुणाः प्रकृति सम्पन्नः ।

निबध्नाति महाबाहो देहे देहिमव्ययम् ॥ गीता १३।५

प्रेम, धैर्य, विश्वास, सहिष्णुता, कुशलता एवं दूरदर्शिता के सब अतिरिक्त व्यक्ति समान, शासन एवं परिस्थिति से निपटने में इनके विपरीत मार्गों से भी प्रेरित होता है।

यही व्यवहार भेद प्रिय-वप्रिय, बख्ता सत्-बख्त, सुन्दर-असुन्दर, उदाच-अनुदाच का सूजन करता है। उदाच यदि उत्कृष्ट संकेत की सशक्त अनुभूति है, सौन्दर्य का चरम रूप है तो अनुदाच निकृष्ट दिवाराँ एवं मार्गों की स्मरणा है और पुष्टस्कृत सौन्दर्य बीच पर बाधात करता है। सुखवादी सौन्दर्य दृष्टि भी अनुदाच को स्वीकृति नहीं देती। सत्-बख्त स्वभाव का रूप कबला गुहा है। व्यवहारिक दृष्टि से स्वभाव को केवल सत् बख्त दो ही वर्गों में विभाजित किया जाता है। स्वभाव का यह सत् बख्त भेद पात्र को सत् कबला बख्त की कौटि में रखता है।

वाचरण में व्यक्त होकर सत् बख्त किस प्रकार चरित्र की सामाजिक रूप से प्रिय कबला वप्रिय का देता है इसके उदाहरण के लिए तुलसीदास जी का यह निरूपण बहिर्तीय है -

“विशुद्ध एक प्राण हरि लैहीं, भिन्न एक दारुण दुःख लैहीं।”

साधु-सत, मुनि-दुर, देव-दानव सभी स्वभाव के चरित्र होते हैं। सत् और बख्त दोनों के रूप अंतर्गत हैं। सत् और बख्त दोनों ही विविधपरिमाण एवं रूप में चरित्र के व्यक्तित्व से प्रकट होता है। सत् की सुन्दरता का अनुपात सर्वत्र एक ही नहीं बल्कि बख्त बख्त भिन्नभिन्न मात्रा में पाई जाती है। इसी प्रकार बख्त की मर्यादता भी सर्वत्र एक ही मात्रा में नहीं पाई जाती। साधु कबला सत् विभिन्न कौटि के होते हैं। उपन्यास सभी वर्णन स्वभाव के सब सत् बख्त का वास्तविक रूप प्रतिबिम्बित करता है।

प्रेमचन्द ने जब यह कहा कि “मैं उपन्यास की मानव चरित्र का भिन्न मात्र समझता हूँ” तो उसी वही तात्पर्य है कि उपन्यासकार अपने पात्रों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने में समर्थ है। व्यक्ति की प्रिया प्रक्रिया और उसी वास्तविक मनोमार्गों का कारण, अध्ययन मनोविज्ञान के अन्तर्गत जाता है। व्यक्ति जब कैसा क्या करता है इसका निरीक्षण इसका विश्लेषण करते हैं। व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं तक ही नहीं, मनोविज्ञान, उसकी भावनाओं, संवेदों एवं सम्बन्धनाओं को भी अपने अध्ययन का विषय बनाता है। व्यक्ति की मानसिक दशा एवं स्थिति का अन्वीक्षण तथा मानव तत्त्व पर सम्यक विश्लेषण पर स्थित है यह सौमात्मक ऊँचा पीछों का पता लगाना

मनोविज्ञान का विशेष तथ्य है ।

चिन्तन के क्षेत्र में विज्ञान के प्रवेश से मानव मस्तिष्क का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई । मानव जीवन की घटनाएँ और उसके बाह्य वाचरणों का ज्ञान प्राप्त करने के अतिरिक्त उसके वास्तविक भावों का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक समझा जाने लगा । घटना क्यवा क्रिया के मूल कारण की प्रकाश में लाने के लिए मनोविज्ञान का अवलम्ब आवश्यक हो गया ।

पार्श्वों के केवल सामान्य बाह्य वाचरणों और घटनाओं के केवल बाह्य रूप से पाठकों को पूर्ण संतुष्ट प्राप्त होना सम्भव नहीं । पात्र की मानसिक स्थिति का विश्लेषण और घटनाओं के सूक्ष्म कारणों के स्पष्टीकरण के अभाव में कथा का लौकिक एवं अवाक्यस्त प्रतीत होना स्वाभाविक है । मनोविज्ञान के आधार पर उपन्यास-कार की कल्पना पात्र की नस नस में प्रवेश कर उसे सब और से ज्ञात करने में सफल हुई । समाज में निवास करने वाले पुरुषों को उनके यथार्थ रूप में सम्मुख उपस्थित करना सफल हो गया ।

व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रणाली ने पात्र का अन्तर्गत होकर उसके मानव तल पर उत्पन्न हो रहे क्यवा ही अपने के सम्बन्धित विकल्प का चित्र यथार्थ रूप में उपस्थित करना प्रारम्भ कर दिया । इससे पाठक की जिज्ञासाओं की नि- निवृत्ति अधिक होने लगी । डा० देवराव उपाध्याय के अनुसार :- मानव मस्तिष्क एक उलझा हुआ कढ़ाह है । उसमें सारी चीजें अपने अस्थिर रूप में वर्तमान रहती हैं । इस अस्थिरता और नाचते को स्थिर और दृढ़ रूप में दिखाने का प्रयत्न मनोवैज्ञानिक उपन्यास करता है ।^१

हम सोच कर चुके हैं कि मानव स्वभाव एवं उसका जड़ कर्तृ-पदा पात्र के कर्म, वाणी एवं विचारों में प्रतिबिम्बित होता है । कर्म, वाणी एवं विचारों का चित्रण मनोविज्ञान का आधार प्राप्त कर अपनी प्रणाली में पात्र की मनोस्थिति की की जाकर मनोवैज्ञानिकता का रूप ग्रहण कर लेती है । पात्र की मनोस्थिति का

ज्ञान व चित्रण कला में मनोवैज्ञानिकता द्वारा ही सम्भव है। स्वभाव प्रेरित घटनायें प्रिय व अप्रिय परिस्थिति के प्रकाश में जब पान के मनोविश्लेषण के साथ साथ चित्रित होती हैं तो वे अनिवार्यतः मनोविज्ञान पर आधारित होती हैं। उपस्थित परिस्थिति में पात्र के व्यवहार को उसके मानसिक स्तर एवं स्थिति के अनुसृत चित्रित करने के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता बाधित है।

पात्र कैसा भी है और अपनी योग्यता, सामर्थ्य, कुल-मी-कस दायता एवं गुण के अनुसार वह परिस्थिति में वह जो कुछ भी कर सकता है या उसे जो करना चाहिए उसको उसी प्रकार उपन्यास में प्रस्तुत करना लेखक की मनोवैज्ञानिक योग्यता पर निर्भर है। मनोविज्ञान सेपरित्त होने के लिए व्यक्ति निरीक्षण एवं आत्म-व्येषण दोनों ही आवश्यक हैं। प्रकृतिदत्त मानव सबलता एवं दुर्बलता सभी में अनुनादिक मात्रा में वर्तमान है। व्यक्ति निरीक्षण द्वारा मानव मन का प्राप्य परिचय आत्मनिरीक्षण के संयोग से अधिक स्पष्ट एवं सुगोचर हो जाता है। उपन्यासकार ने मनोविज्ञान के प्रति किसी भी व्यक्ति और उत्प्रेरणा रखी है और उसने व्यक्ति निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण को क्या महत्व दिया है इसी पर उसकी पात्र रचना की मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि की सकलता निर्भर है।

मनोवैज्ञानिक उपन्यास में मनोविज्ञान का प्रतिबिम्ब तो अनिवार्य ही है परन्तु वे उपन्यास भी जो इस कोटि में नहीं आते उन्हें उनमें भी मनोविज्ञान का उल्लास उभाव नहीं होता। पात्र के स्वभाव गुण एवं परिस्थिति से तो सभी उपन्यासों में परिचय देना पड़ता है उन्हें वे बहुत कुछ पात्र के मन से संबंधित रहता है। मन से संबंधित ही भी है उसके चित्रण में मनोविज्ञान स्वतः प्रतिबिम्बित होता है कबल प्रजाही में है। एक आधारित है मनोविज्ञान पर जब कि अन्य में प्रजाही का दृष्टिकोण भिन्न होता है।

उपन्यास में वस्तु चित्रण का महत्व :

कल्पित जीवन समाज की कल्पना सम्पादना केपरे एवं प्रकृति के विरुद्ध है। प्रत्येक युग का समाज युग की विशेषता के अनुसार इस तरह से उल्लास मुक्त रहता है। समाज में मानवता की प्रति एवं और पौष्टिकता की प्रतिपूर्ति वस्तु दोनों का ही दर्शन होता है। वस्तु वांछनीय, अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय न होते हुए भी समाज का

व्यभिन्न वंश है । अतिग्रमण, कलात्कार, बत्याचार, व्यभिचार, प्रष्टाचार, शोषण, हत्या और वनूत बादि समाज में होते रहते हैं । काम, क्रोध-लौप की प्रवृत्ति एवं द्रोह, भ्रान्ति, ईर्ष्या, प्रतिहिंसा बादि की भावनायें कारण रूप में देश, मन्त्र समाज परिवार वक्ता व्यक्ति का अपकार और वनिष्ट करती है । समाज में व्याप्त व्यथा , व्याधि तथा विपत्ति का कारण जब देखिक नहीं होता, तो होता है नीतिक दूसरी शक्तियों में समाज का वस्तु तत्त्व । यह तत्त्व अपने अपकारी स्वभाव द्वारा समाज को संतप्त करता रहता है ।

मानव के वस्तु स्वभाव के वितरित कुरीतियों और विभक्तार्थी श्रेष्ठ की समाज की दुर्दशा का कारण होती हैं । देश काल सापेक्षता के होते हुये भी इन कुरीतियों का मात्तन जिनके द्वारा होता है और जिनका सम्यक् इन्हें प्राप्त होता है वह समाज का वस्तु वंश ही सिद्ध होता है । अतः कुरीतियों को वस्तु है पृथक् नहीं किया जा सकता ।

वस्तु वनन्त रूप कारण कर समाज का वनिष्ट करता है । वस्तु अपने कुल्य वक्ता विरुद्ध मस्तिष्क में उत्पन्न वनेकी मिथ्या और भ्रान्तिपूर्ण विचारों के बाधन कार्य करता है । दुर्व्यवृत्ति किसी सत में फँसकर अपने जीवन साथी , संतान, संबंधी , बाधित और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का ध्यान छोड़कर उसे कष्ट पहुँचाता है । प्रभुता प्राप्त अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं बाह्यिक स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हानि पहुँचाता है । कामासक्त और कलौलुप अपनी वृष्णा एवं लिम्बा की शान्ति के लिए सतीत्व एवं सम्पत्ति का अपहरण करता है । क्रोध है प्रत्य प्रवृत्ति एवं प्रतिशोध की भावनाओं में बह कर हत्या और प्रहार करने में तैयार हो जाता है । क्रूरवर्गी नीचवृत्त अनुचित और अपकारी कृत्य कर बैठता है और ईर्ष्या, रान, द्वेष, लोभ, स्वार्थ बादि के बलीभूत हो मानव का प्रोक्षी बन जाता है ।

उपन्यास में समाज को प्रस्तुत करने के लिए उसके सभी वर्गों एवं वर्गों पर प्रकाश डालना अनिवार्य है । जीवन में जो वस्तु है उसके अभाव में साहित्य में समाज का सम्यक् चित्र उपस्थित होना सम्भव नहीं । उपन्यास में समाज की वास्तविक स्थिति , दशा एवं रूप की दोष रहित चित्र वस्तु की उपेक्षा करने नहीं प्रस्तुत किया जा सकता । समाज का क्वाली चित्र वंशित करने में उसमें है बाधकियों भी उभर

हैं जाती हैं जो सुन्दर मनीहर और प्रिय न होते हुए भी चित्र की यथार्थता का बंध है । चित्र में वस्तु की छाया अनिवार्य ही नहीं स्वाभाविक भी हैं । वस्तु की उपस्थिति यदि चित्र की विकृति प्रदान करती है तो भी उसका निष्कासन नहीं हो सकता । वस्तु जन्म सामाजिक पीड़ा की गम्भीरता , तथा व्यापकता सदैव मानव चिंतन का विषय रही है । पीड़ा की मूक चीत्कार सर्वदा विचारणीय एवं प्रकाशनीय रही है । कुम्भता की कला में अवश्य स्थान मिलना चाहिये क्योंकि पूर्णता अपूर्णता से श्रेष्ठतर है और यदि कला कुम्भता के प्रति बलि बर्बाना का मान रखेगी तो उसकी पूर्णता अवश्यमेव विघटित होगी । दूसरी बात यह है कि सुन्दर और कुम्भ एक दूसरे के मूल्यों एवं सीमाओं का निर्धारण करते हैं ।^१

समाज में वर्तक अज्ञान्ति , अव्यवस्था, पुष्पमरी रोग, व्यभिचार, वात्महत्या, मृत्यु और अमाव का कारण बनकर वस्तु ने उसे (समाज) अत्यन्त दयनीय और शोचनीय बना दिया है । वस्तु कौनों बाधाओं पर तुल्यारपात, हृदय की विदीर्ण, गीद की छाती, गुहान की नष्ट, बाधित की निराश्रित, पवित्र को अपवित्र और मानव को पशु बना देता है ।

इस प्रकार वस्तु का समाज से अनिवार्य संबंध है । यह समाज के लिए कल्याणकारी न होते हुए भी समाज का अत्यंत प्रभावशाली बंध और महत्वपूर्ण अंग है । समाज के सत्सुति चरित्रों का महत्व, उनका सौन्दर्य और उनकी श्रेष्ठता उपन्यास में वस्तु चरित्रों के माध्यम में प्रकट होती है । वस्तु-चरित्र , वादही, कर्म, नीति एवं मानव व्यवस्था के प्रति सत्सुति^{१२३} चरित्रों का परित्यक्त करता है । वस्तु उपन्यास में चित्रण का विशेष अधिकारी पात्र है ।

यह सत्य है कि जीवन संज्ञा है । इसमें वस्तु से भी संबंध होता है । किन समस्याओं , कठिनायियों एवं दुःखों का सामना करना पड़ता है अपना समाज का भी साधारण जीवन एवं अनिष्ट पक्ष है उन्हीं को प्रकाश में लाने के लिए उपन्यास के कथानक की दृष्टि साधारणतया की जाती है । ऐसे उपन्यासों का उद्देश्य अभाव है जिसके कथानक में संबंध ने स्थान न पाया हो ; संबंध होता है व्यक्ति, परिस्थिति,

एवं समाज है । विषम परिस्थितियाँ, बहुधा परिवार या समाज उत्पन्न करता है। वस्तु प्रतिकूल वातावरण, प्रतिरोध एवं दुराईयाँ उत्पन्न करता है । यहीं संघर्ष प्रायः कष्ट का विषय बन जाता है ।

कष्टा दुःखान्त ही या सुखान्त किसी की समस्या कष्टा वेदना ही उसके कथानक की जन्म देती हैं । समस्या और वेदना के अभाव में कथानक की प्रायः कोई बाधा नहीं प्राप्त होता ।

उपन्यास में किसी के जीवन का कम, अधिक कष्टा पूर्ण अंश चित्रित होता है । जीवन काल का अल्प अंश वस्तु के अभाव से कहीं रहित नहीं मिलता । ईर्ष्या, स्वर्षा, कुटिलता, धोखाधड़ी, अनैतिकता आदि के लिए कथानक में जहाँ कबल उत्पन्न हुआ और स्वर्षा, अविष्ट, कृतघ्न, प्रष्ट आदि पात्र कवीर्ण हुए वही वस्तु चित्रण स्वतः प्रस्तुत हो जाता है ।

सत् की महत्ता धीमे धीमे करने के लिए वस्तु का अस्तित्व अनिवार्य :

जहाँ तक मानव प्रकृति का संबंध है उसमें सत् और वस्तु, मानवी और पार्थिव, उदात्त और अधोदात्त की पदा हैं । सत् कष्टा वस्तु के अभाव में विषय प्रवृत्त करता है , किन्तु बाधा पर इसका नामकरण किया जाता है, एवं इसके भेद का ज्ञान के प्रान्त होता है यह विचारणीय है । अनेकत्व ही भेद या अन्तर उत्पन्न करता है । वर्णिकरण का बाधा अनेक होता है । हम और तुम में ही अनेकाकृत अथि वस्तुतः सामान्य और अन्तर है उसे हम सत् की कोटि में रखते हैं । इसके विपरीत ही तुलना में कम जैसा है उसे हम वस्तु की संज्ञा प्रदान करते हैं । सत् वस्तु या भाव एक जैसा नहीं होता , कुछ प्रिय और कुछ अप्रिय । प्रिय का सुख और विष की स्वाधी शान्ति प्रदान करता है और कल्याणकारी है । किसी वस्तु या भाव की हम उच्च स्थान तभी प्रदान करते हैं जब उसकी अनेका हमारे सम्मुख कुछ उच्च निम्न कोटि का होता है । सत् या वस्तु कष्टा अनेका उत्पन्न हो जाता यदि कोई भेद प्रतीत न होना ।

स्थान्य एवं निन्दनीय होते हुए भी वस्तु का महत्त्व एवं अर्थ अपने स्थान पर सत् की अनेका कम नहीं है । सत् और वस्तु दोनों में परिमाण भेद होता है । सत् की महत्ता किसी धीमे धीमे करने की होती है उसकी तुलना में उही परिमाण

के वस्तु की आवश्यकता भी पड़ती है । यदि अत्यंत उच्च कौटि के वस्तु का प्रदर्शन करना है तो उसी के समुच्च उच्च कौटि के वस्तु की भी उपस्थिति करना पड़ेगा । सत्, दामा, वया, उदारता, धैर्य, विनम्रता, सहिष्णुता आदि गुणों से घनिष्ठ होता है । किसी पात्र के इन गुणों की प्रकाश में लाने के लिए जिन अवसरों की आवश्यकता पड़ती है उसे वही पात्र प्रदान कर सकता है जो तुलना में उतना ही बुरा हो जितना कि प्रथम अच्छा है । उदाहरणार्थ राम के चरित्र को प्रकाशित करने के लिए रावण का चरित्र चित्रण अनिवार्य सा हो जाता है । बिना रावण के चरित्र की प्रकाश में लाये राम के चरित्र की महानता प्रगट न हो सकती । किसी पात्र में सत् गुण किस मात्रा में विद्यमान है यह तभी ज्ञात होगा जब वस्तु पात्र अपने कर्माँ द्वारा सत् पात्र को अपने गुणों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करेगा । सत् में पात्र की कितनी निष्ठा एवं वास्था है इसका पता तभी लीगा जब वस्तु पात्र द्वारा परीक्षा की गयी उपस्थिति की जायेगी । वस्तु का सामना करने के लिए सत् को उसके मन के अस्म प्रतिरोध शक्ति की आवश्यकता होती है । सत् की पराकाष्ठा का परिचय वस्तु की पराकाष्ठा के परिचय के अभाव में नहीं दिया जा सकता ।

सत् का अस्तित्व वस्तु बीर वस्तु का अस्तित्व सत् के अस्तित्व पर निर्भर है । सत् की महत्ता घनिष्ठ करने के लिए वस्तु अनिवार्य है । वस्तु अपने अपने स्थान पर दोनों महत्त्वपूर्ण हैं । ईश्वर का ज्ञान माया कराती है । सत् का रूप वस्तु प्रस्तुत करता है ।

वस्तु पात्र की महत्ता इसलिए नहीं कि वह अनिवार्य रूप से ही सत् की बीर व्यक्त करता है प्रस्तुत वस्तु पात्र की महत्ता इसलिए भी है कि वह अपने विनाशकारी गुणों द्वारा रक्षात्मक एवं कल्याणकारी गुणों से ही व्यक्त करता है । जिस प्रकार सत् ही मानव शीघ्र, शीघ्रता, शीघ्र आदि से परिचित कराता है उसी प्रकार वस्तु ही अतीन्द्रिय अनुकूलता मुष्ट्या आदि से परिचित कराता है । मानव स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत् वस्तु दोनों ही से परिचित होना आवश्यक है ।

उपस्थाप में वस्तु पात्र की आवश्यकता खुदा इसलिए पड़ती है कि वे अपने वस्तु चरित्र द्वारा सत् पात्र के गुणों की अभिव्यक्ति करें । कुछ उपस्थाप में स्वभाव की भावना ही ऐसी होती है कि इसमें सत् पात्र के चरित्र की प्रकाश में लाने का दायित्व वस्तु पात्र पर ही रहता है । प्रथम के प्रत्येक उपस्थाप में सत् वस्तु

पात्रों का चित्रण मिलता है अपने जादूवादी पात्रों के चरित्र को उभारने के लिए ही उन्होंने सत्पात्रों की रचना की । 'प्रतिष्ठा' में प्रेमचन्द समुत राय के जादूई चरित्र को उभारने के लिए 'कमला प्रसाद', रंगभूमि में सुरकुसुम के विपरीत राधा महेन्द्रसिंह, कर्मभूमि में अमरकान्त के विपरीत 'कली राम', प्रेमाश्रम में प्रेमसंकर के विपरीत 'जानसंकर', गौदान में रायसाहब अमरपाल जैसे खलौं को रखा है ।

प्रेमचन्द के अनुसार मानव में 'निन्द्या, क्रोध और घृणा यह सभी दुर्गुण हैं, लेकिन मानव जीवन में से अगर इन दुर्गुणों को निकाल लीजिए तो संसार बरक हो जाएगा..... पारंगत, धूर्तता, व्यथाय, कलात्कार और ऐसी ही अन्य दुष्प्रवृत्तियों के प्रति हमारे अन्दर जितनी ही प्रवृत्ति घृणा हो, उतनी ही कल्याणकारी होगी । जीवन में जब घृणा का इतना महत्व है, तो साहित्य कैसे उसकी उपेक्षा कर सकता है, जो जीवन का ही प्रतिबिम्ब है । मानव-हृदय वादि से ही 'सु' और 'कु' का रंगकल है और साहित्य की सृष्टि ही इसीलिए हुई कि संसार में जो 'सु' या सुन्दर है, और इसीलिए कल्याणकर है, उसके प्रति मनुष्य में प्रेम उत्पन्न हो, और 'कु' या असुन्दर और इसलिये असत्य वस्तुओं से घृणा । साहित्य और कला का यही मुख्य उद्देश्य है । 'कु' और 'सु' का संग्राम ही साहित्य का इतिहास है ।" १

" उपन्यास का नायक जहाँ अपने सृष्टा के जीवनादर्शों को अपने वाचरण में अभिव्यक्त करते हुये उपन्यासकार के भावात्मक यत्न को प्रकट करता है, वहाँ उपन्यास का सत्नायक भी अपने समाज विरोधी वाचरण द्वारा उपन्यासकार की व्यक्तित्वा संबंधी चारणाओं को अभिव्यक्त करता है । इस प्रकार नायक और सत्नायक दोनों मिलकर उपन्यासकार के नैतिक विंतन को अपने अपने ढंग से व्यक्त करते हुये उसके नैतिक वाद्यों और नैतिक मान्यताओं का पूरा पूरा परिचय दे देते हैं ।" २ यहाँ हम प्रीस्टली की परिभाषा का यह अंश भी साक्ष्य होता हुआ दिखाई देता है जहाँ उन्होंने उपन्यास को "उपन्यासकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कहा है ।"

१- 'संघ', दिसम्बर १९३३

२- डा० सुखदेव शुक्ल - हिन्दी उपन्यास का विकास और वैयक्तिकता पृ० २६३

सत् की विषय :

मानव संस्कृति का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि प्रत्येक युग में सत् वस्तु संघर्षशील रहे हैं। सत् वस्तु की प्रतिष्ठा बहुगुणा रही है। सत् पात्र जिस अमरत्व को प्राप्त हुये हैं उसे वस्तु नहीं प्राप्त कर सका है। नष्ट हो जाना पराजय है बना रहना विजय है। शरीर, मन, सम्पत्ति या धन का नाश पराजय नहीं, पराजय है यह, कीर्ति आदि का नाश।

वस्तु पात्र कभी विजयी होता नहीं दिखलाई पड़ता।^१ यह भारत की प्राचीन धारणा है। इसके प्रमुख कारकों में उसमें स्थिरता, आत्मिक एवं समर्थन का अभाव और मन का सर्वदा लगा रहना है।

सत् स्थिर है तथा वस्तु अस्थिर। सत् शाश्वत, अविकारी एवं निश्चल है।^२ इन गुणों से युक्त होने के कारण सत् पात्र को एक दृढ़ता प्राप्त हो जाती है जो उसे विजयी बना देती है। कोई भी अस्थिर वस्तु या भाव स्थिर के सम्मुख नहीं टिक पाता। सत् का स्थिरता गुण उसे अपने स्थान पर इतना अविकल रखता है कि वस्तु के प्रसार से वह छिन्ता नहीं। स्थिरता का सबसे बड़ा गुण है उसकी शक्ति का केन्द्रित रहना। यह स्थिर शक्ति वस्तु की विस्तरी शक्ति को समूह नष्ट करने में सहायक होती है। सत् पात्र ही अन्तर्हीनता विजयी होते हैं जबकि वस्तु को भी अभिभूत कर सत् मार्ग पर प्रतिष्ठित करते हैं। विजय के लक्ष्य केवल नीति उपलब्धियाँ हैं नहीं तात्त्विक उपलब्धियाँ भी उसमें सम्मिलित हैं।

सत् के विजयी होने का एक कारण यह भी है कि वह वस्तु की अपेक्षा अधिक महान है। सत् का यह कल केवल नीति नहीं, आत्मिक है। वस्तु पात्र के पास नीतिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कल नहीं ही परन्तु वहाँ एक

१- सत्यमेव जयति नानृतम

२- सत्यं नामा व्ययं नित्यमविकारी सत्यं च - महामारत शांति पर्व १६२।१०

आत्मकल का प्रश्न है, ^{उसने संदेह ही होता है। मरुत का बल १५० मील है और} यही उसे विकस्य की प्रधान करता है। आत्मकल के अभाव में अन्य कल सर्वदा अपूर्ण होते हैं। स्वामादिक है पूर्ण के सम्मुख अपूर्ण कभी सफल नहीं हो सकता। सत्मात्रों के चरित्र में सबका आत्मकल का अभाव मिलता है। अनुपलब्ध मंडल अपने निर्वासिता उपन्यास में भी सत् की विकस्य पर कल देते हुये कहते हैं कि - "पाप चाहे कितना बड़ा हो, क्षमा कर क्यों न किया जाय, प्रकट हुए किना नहीं रहता। मनुष्य इसकी उल्लेख की चाहे किन्तु वेष्टा क्यों न करें, एक न एक दिन उसका फल निकलना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। परमात्मा का भी काम होता है वह अवश्य सोच विचार कर होता है, उसके दरबार में किसी के पदापात का गुंजाइश नहीं। मनुष्य चाहे अपनी मुट्ठी के अनुसार परमात्मा पर कुछ भी सोचे, पर उसके विधान में किसी प्रकार का अन्तर पड़ नहीं सकता। उसकी नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन ही ही नहीं सकता। प्रकृति का नियम कुछ या अन्त, क्षमास्व या अटल बीर सागर या गम्भीर है।" ४

विषय के लिए सहानुभूति अत्यंत आवश्यक है । सद् पात्र की आत्मा के अतिरिक्त कहीं, समाज एवं विज्ञान का भी समर्थन प्राप्त रहता है । असद् पात्र केवल मलिन मन के तर्क से प्रेरित होता है । सद् की अन्तर एवं बाह्य दोनों वारि हैं प्रेरणा और उत्साह मिलता है । सद् कहीं कहीं बाधर एवं प्रशंसा करते हैं । असद् की केवल उन्नी का समर्थन प्राप्त होता है किन्तु विचार एक सीमित मौक्तिक तल से ऊपर नहीं उठ पाते और किसी दृष्टि में उन्मिष्य बनित हुए ही जीवन का अंशिन सपन होता है । असद् पात्र निहायतन्त्री होते हैं कारण अवरोधों एवं प्रतिरोधों के सम्मुख नहीं टिक पाता । साधारण समर्थन के अस्तित्व से सद् पात्र प्रिय एवं अनुकरणीय बन जाता है ।

अप्य बुद्धेस्ता प्रदान करता है । संकल्प नहीं अस्तु तबैव अप्य की स्थिति में रहता है । अप्य विद्वत्त हीमें के कारण अस्तु पात्र तबैव वंकार , झूठ, हस, कपट, दुराग, बीजा, चला, बाढम्बर वादि का सहारा होता है । अस्तु की के सम्पादन में सब ज्ञानाधिकारीय उपार्थों की सहायता आवश्यक हो जाती है । किन्तु ऐसी कमन्य भूतियाओं द्वारा प्राप्त नहीं होती । अस्तु पर स्तु की किन्तु प्राप्ति में निमित्तता का बहुत बड़ा हाँथ है । स्तु पात्र प्रथम तो वह स्वयं निमित्त होता है और साथ ही साथ अन्य प्रदान

१- अनुपताल मंडल - निर्वाहिता पु० २०६ सहाय्यार्थी परिषद

भी करता है। विजय के लिए आवश्यकता साहस की है, मय की नहीं। सच्ची विजय पहले तो वस्तु कर्मा' द्वारा प्राप्त ही नहीं होती और यदि वस्तु मात्र भी विजयी और सफल होते हैं तो उनकी दुस्साहसक विजय भीतिक संसार, तक ही बँधी सीमित रहती है। उनकी विजय की प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। ऐसी विजय साहस नहीं वरन् दुस्साहस द्वारा प्राप्त होती है और दुस्साहस सर्वथा हिंसात्मक अतिक्रान्त एवं कलात्कारपूर्ण होता है। ऐसी विजय स्थायी और कल्याणकारी नहीं होती।

“ वासुरा शक्त्या देवी भाव के उदय का तथा विस्तार का सदा विहीन किया करती हैं परन्तु देर सदैव से विजय सदा देवी भाव की ही होती हैं। ” १

भारतीय सैतक यद्यपि यथार्थवाद के सत्त्वों को ग्रहण कर रहा है किन्तु फिर भी उसका मुकाबल इसी और है। “ सत्यमेव जयते ” अब भी उसके दृष्टि का मार्ग दर्शक है। आलोच्यकाल के उपन्यासों में हम प्रायः इस प्रवृत्ति की प्रधानता पाते हैं। देवकीनन्दन खत्री, किशोरोत्तल गौस्वामी, लम्बाराम शर्मा भैरवा, ज्योत्स्नासिंह उपाध्याय हरिबीर, प्रेमचन्द, प्रसाद, निराता, विश्वंर नाथ शर्मा कौशिक, मुंदावन लाल शर्मा आदि सभी उपन्यासकार अन्त में सत् मात्र की ही विजयी प्रदान करते हैं। प्रेमचन्द ने मानव मन में विद्यमान दुर्लताओं, दूरताओं, दुष्टप्रवृत्तियों और पाप मायना का बीजा जानता स्वयं चित्रित किया है। आदर्श के पदापाती होते हुए भी यथार्थ है विमुक्त वहीं हुए हैं। मानव जीवन कष्टाहर्षों-दुराहर्षों का समन्वय है। जिस पात्र को प्रेमचन्द दुरा चित्रित करते हैं अन्त में उसमें भी पश्चात्ताप एवं सुधार की मायना उत्पन्न कर उसका उद्धार कर देते हैं।

३- उपन्यास के सत्त्व और अन्तर्गत के निम्नलिखित का स्वयं तथा महत्त्व :

जिस प्रकार मानव शरीर की रचना पंच तत्त्वों के मिश्रण से होती है उसी प्रकार उपन्यास की रचना भी कई तत्त्वों के मेल से होती है। उपन्यास के निम्नलिखित तत्व माने गये हैं - १-कथावस्तु २-चरित्रचित्रण ३-कथोपकथन ४-भाषाशैली ५- वातावरण ६- विचार या उद्देश्य ।

१- आश्रम सैन्य पत्रिका वाहूम १२ अगस्त १९६०

कथावस्तु -

उपन्यास कथा प्रधान गद्य रचना है अतः रीतिक उंग से विचारों का संश्लेषण करने के लिए कथावस्तु उपन्यास में मेरुबंद का काम करती है। उदाहरण स्वरूप के विचार में "अंस्तामद घटनाएँ और वह बाधा जिसके सहारे वे आपस में गुथी हुई हैं कथानक है।" कथावस्तु वास्तविक उपन्यास इसी प्रकार प्रतीत होता है जिस प्रकार किताबीय का भवन। उपन्यास स्त्री भवन कथानक स्त्री मीन पर ही सफलता पूर्वक उड़ा किया जा सकता है जैसे बाद में अन्य तत्व सर्वांगी प्रदान करते हैं। ईरविन्कास्टर के अनुसार - "हम सभी इस बात पर सहमत होने कि उपन्यास का मूलतत्त्व उसकी कथावस्तु है जिसके बिना उपन्यास का अस्तित्व सम्भव ही नहीं।" १

मानव जीवन अत्यन्त व्यापक है। मनुष्य छ हाण नवीन अनुभव प्राप्त करता रहता है। संसार में असंख्य प्राणी हैं। प्रत्येक के अनुभव भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। किसी भी कथा का निर्माण करते समय उपन्यासकार के लिए यह असम्भव सा ही जाता है कि वह उसमें मानव जीवन के समस्त अनुभवों का चित्रण करें। अतः प्रथम उपन्यासकार अपने या दूसरे के जीवन के किसी विशेष अनुभव को व्यक्त करने की योजना बनाता है और उसी के अनुसार कथावस्तु का संठन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस निर्दिष्ट योजना के अनुसार उपन्यासकार घटनाओं को (अन्य तत्वों से सजाता हुआ) रूप प्रदान करता है वही कथावस्तु है।

कथावस्तु के गुण :

उपन्यास की कथावस्तु रीतिक और घटनाओं से सम्बद्ध होनी चाहिये। विवादा या कीर्तुल कथावस्तु का प्राण है। कल्पान के चित्रण से कथावस्तु की विवादा और अधिक बढ़ जाती है। जब हम गोपाल राम नरमरी के "जादू की हाती" उपन्यास में यह पढ़ते हैं कि भिलाइन कथावाही का हुन ही कम गया हो पड़ ही

1. "Plot is the chain of events in a story and the principle which knits it together." Edwin Muir .

2. "We shall all agree that the fundamental aspect of the novel is its story telling aspect without which it (novel) could not exist . " Aspects of the Novel 1932 P.33-34

मन में यह विज्ञासा उत्पन्न होती है कि कुनी कौन हैं ? कुनी का पता लगाने के लिए क्या मैं अन्य घटनाओं को विज्ञात किया जाता है जिससे क्या जाने बढ़ती है।

कल्पना के साथ कथावस्तु में वास्तविकता लाने के लिए लेखक को ऐसी घटनाओं और वस्तुस्थिति की रचना करना चाहिये जो सत्य प्रतीत हो।¹ कथावस्तु को अपने पैरों पर खड़ा रखने के लिए जो चाहिए वह है जीवन की विभिन्न और अनिश्चित सत्य, स्वर और ऐन्द्रजालिक मायावी रूप की पकड़।² महाराम फुल्तरी के माग्यवर्ती उपन्यास पढ़ने पर लक्ष्मित्री देवकी को मन्द के रूप में लक्ष्मी करती देख हमें किसी प्रकार की कुञ्जिता नहीं प्रतीत होती। क्योंकि स्वायत्त या किसी के बलवाने में बाकर लक्ष्मी करने वाली देवकी का रूप स्वाभाविक है हर परिवार में ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं।

सामाजिक समस्याओं को उठाकर उनमें जुझे वाले पदार्थ का उद्घाटन करके लेखक प्रायः ही मौलिक प्रश्नों को कल्पना कर लेता है। यों तो जीवन सदा और सर्वदा एक ही है और कोई लेखक कथावस्तु को सर्वदा मौलिक ज्ञान के लिए उनमें विज्ञात पार्श्वों के रूप को भी मौलिक ढंग से विज्ञात करता है। श्री रवि निवास दास के 'परीक्षा गुरु' का कथावस्तु में जहाँ हमें एक और प्रकृतितः लक्ष्मित्री का रूप दिखाई पड़ता है वहाँ दूसरी ओर रहस्य किन्हीं दुष्ट दुष्टान्ता, की की की कथावस्तुओं का पता चलता है जिससे कथावस्तु में नवानता का बाजो है। तिसस्वी उपन्यासों में इसके विपरीत दूसरे ही प्रकार का कथावस्तु मिलती है। तिसस्वी उपन्यासों में नायक के मान में बाबा पहुँचाने वाले प्रतिनायक के प्रश्नों को लेकर कथावस्तु की रचना की गई है। भित्री लाल गोस्वामी के उपन्यासों की कथावस्तु की राधा-रानी का प्रेमी-प्रेमिकाओं के वाक्यात्म्य प्रेम है सम्बद्ध है। गोपाल राम नर्मरी के बाबूजी

1. "Catching the very note and trick, the strange irregular rhythm of life, that is the attempt whose strenuous effort keeps Fiction on her feet." Henry James.

उपन्यासी की कथावस्तु में लुनी, हथियारों की दृष्टि में रखकर लेखक एक ऐसी कथावस्तु का निर्माण करता है जो राजा-रानी या तिलिस्म से सम्बन्धित न होकर तल के उस स्म की सामने रहता है जिसे हम सफेद पोश तल कह सकते हैं। प्रेमचन्द युग के उपन्यासकार जमींदार और मगान से सम्बद्ध प्रश्नों को उठाकर मौलिक कथावस्तु की रचना करते हैं जिससे डा०, वकील, जमींदार, मिलमालिक, पुलिस, महाजन आदि के चरित्र का दोहरा व्यक्तित्व यथार्थ स्म में सम्मिलित हो जाता है। समाज की अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले तलपात्रों का स्म सर्वथा एक नवीन दृष्टि प्रस्तुत करता है। सम्प्रदाय की बाड़ में अपनी कामवासना को तृप्त करने वाले तलपात्रों 'कमला प्रसाद', 'स्यमाचरण', 'बटुक प्रसाद' को कथा का आधार बनाकर समाज की नैतिक दृष्टि से पतित करने वाले तलों का स्म प्रस्तुत किया है। इस ढंग से प्रायः प्रत्येक उपन्यासकार तलपात्रों से सम्बद्ध कथा को नवीन रंग देने में तत्पर रहे हैं। संघर्ष कथावस्तु की आत्मा है। संघर्ष कथावस्तु को गति प्रदान करता है और एक तल की ओर भी आकर्षित करता है। कथावस्तु में संघर्ष के समावेश से मानव जीवन की वास्तविक कठिनाइयों का चित्रण उपस्थित होता है एवं पात्रों के चरित्र को उभारता है। संघर्ष रहित कथावस्तु अधूरी रहती है। नायक के साथ ही प्रतिनायक की उद्भासना होने से जो विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं उनसे कथावस्तु में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संघर्ष चित्रण से ही पात्रों के गुण अकृपण विभक्त होते हैं। उनके व्यक्तित्व की विशालता एवं संकीर्णता का परिवर्तन भी संघर्ष द्वारा प्राप्त होता है। देवकी नन्दन लक्ष्मी के 'चन्द्रकान्ता' उपन्यास में नायक श्रीराम सिंह और प्रतिनायक कूरसिंह में चन्द्रकान्ता को प्राप्त करने में संघर्ष होता है जिससे कथा विकसित होती है अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति में दोनों प्रयत्नशील रहते हैं। तलपात्र की मर्त्य ही अपने उद्देश्य में सफलता न मिले पर अत्यन्त निर्माण, अवरोधक तत्व उत्पन्न करने या साहस प्रदर्शन में वह किसी प्रकार कम नहीं होता। मानसिक संघर्ष की अन्तर्द्वन्द्व की संज्ञा भी जाती है। प्रेमचन्द ने निम्नोपास में 'मुंछी तोताराम' के मन में होने वाले घात-प्रतिघात का चित्रण कर कथावस्तु को एक नवीन रूप प्रदान किया। निम्नोपास से सपुच्छ प्यार न मिलने पर उसे मानसिक आघात होता है कहलसस्म निम्नोपास और तोताराम को लेकर लेखक उसके मन में खेद उत्पन्न कर उसके मन में होने वाले घात-प्रतिघातों और उसके दुष्परिणामों को चित्रित

कर ललत्व के नये रूप को प्रस्तुत करता है ।

कथावस्तु के भेद :

कथावस्तु कई प्रकार की होती है जैसे शास्त्रिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दासीनक, मनोवैज्ञानिक, प्रेमालम्बनक आदि । मानव रूप वत्थन्त विराट है उसके जीवन के विविध पक्ष हैं उसकी समस्याएँ और कार्य अनन्त हैं इसीलिए उपन्यास की कथावस्तु का क्षेत्र स्वतः ही व्यापक और असीम हो जाता है । विविध प्रकार की कथावस्तुओं का माथा जाना ही इसका प्रमाण है । भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने कथावस्तु का वर्गीकरण कई दृष्टियों से किया है ।

१- वर्ण्य विषय की दृष्टि से

२- गुप्कन की दृष्टि से

३- संगठन की दृष्टि से

वर्ण्य विषय की दृष्टि से कथावस्तु के तीन भेद किये गये हैं -

१- प्रत्याप्त :

इतिहास पुराण और प्रचलित किम्बदन्तियों के आधार पर निर्मित कथावस्तु को प्रत्याप्त की संज्ञा दी जाती है । ऐसे उपन्यासों की रचना हिन्दी में कदापि अधिक नहीं हुई है फिर भी बुंदावन लाल वर्मा के 'विराटा की पादुम्नी' वा 'नकुंडार' आदि उपलब्ध हैं जिनकी कथावस्तु प्राचीन इतिहास और वस्तुतः पर निर्मित है । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लेखक ने नकुंडार में 'नागदेव' की कथा को स्थान देकर कथा को प्रभावशील बनाया है । सम्पूर्ण कथावस्तु 'नागदेव' के चरित्र को के साथ ही साथ विकसित होती जाती है ।

२- उत्पन्न :

उत्पन्न कथावस्तु कल्पना के आधार पर नहीं जाती है । कल्पना की असीमता लेखक को कथावस्तु के अनगनी विस्तार के लिए मजबूर कर देती है । प्रेमचन्द के

‘शक’, ‘प्रेमाश्रम’, ‘गोदान’ आदि सामाजिक उपन्यासों की कथावस्तु उत्पादक हैं। वस्तुतः इस प्रकार के ही उपन्यासों की संख्या सबसे अधिक है। इसका कारण यह भी है कि इस प्रकार के उपन्यासों में लेखक की समसामयिक यथार्थ उद्घाटन करने का सबसे अधिक अवसर मिलता है। जमांदारी, महाजन, प्रथा के दुर्गुणों को विवृत करते हुए प्रेमचन्द ने अपने कई उपन्यासों की रचना की है। इसी प्रकार बहेज, बैश्यावृत्ति, बैमव कुसंग और दारुद्र आदि की भी केन्द्र बनाकर निकली ही उपन्यास लिखी गयी जिससे समाज के कुसंग बंशों का सख्त ही उद्घाटन हो पाता है। ‘गोदान’ में जहाँ एक ओर लेखक मातादान जैसे ढोंग, धारा जैसे हतार से तल की कल्पना करता है वहाँ दूसरी ओर राय साहब वमर पास सिंह जैसे सफेद पोरु और कंगूर सिंह महाजन जैसे पात्रों के चारों ओर घुमते हुए घटनाओं की योजना करता है। यथार्थ के प्रस्तुतिकरण में लेखक नई नई घटनाओं को, नये नये प्रकार के सत्पात्रों की कथा में स्थान देता है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति में वह किन् किन् शास्त्रों का प्रयोग करता है यह दिखा कर लेखक कथा के साथ साथ व्यक्ति चरित्र को भी उभारता है। वह स्वयं न केवल स्वाद बदलता है वह बल्कि समाज का यथार्थ रूप सामने आता है।

मित्र

शतशक्ति पूरक पुस्तकालय में कल्पित घटनाओं और पात्रों की पुष्टि कर लेखक मित्र कथावस्तु का निर्माण करता है। ‘मुसलमान’ रानी दुर्गावती आदि इसी श्रेणी के उपन्यास हैं।

मुफ्त की दृष्टि से कथावस्तु के भेद :

१- सरल -

सबसे एक ही कथा होती है जो समस्त घटनाओं की केन्द्रबिन्दु बनती है और समस्त घटनाओं उसी से प्रस्तुत होती है। प्रासंगिक या सहायक कथाओं के लिए प्रायः स्थान होता ही नहीं। अन्य कथाओं से बाधित न होने के कारण मुक्त कथा की विकसित होने का पूर्ण अवसर प्राप्त रहता है। इसे एकान्वी कथावस्तु भी कहा जा सकता है। सियारामशरण गुप्त के ‘नारी’, और चतुरसेन शास्त्री के

- ‘हृदय की प्यास’ उपन्यास की कथावस्तु इसी प्रकार की है। हृदय की प्यास की कथावस्तु में लेखक ने बहुत ही सीधे और सरल ढंग से सतनायक प्रवीण की (inferiority) हीनता की भावना कम का मनोवैज्ञानिक अध्ययन में प्रस्तुत किया है उसकी यही भावना कथावस्तु का निर्माण करती है।

२- संकुल (Compound)

इसमें दो या दो से अधिक कथायें समानान्तर रूप से चित्रित रहती हैं। दोनों कथायें प्रमुख ही प्रतीत होती हैं। कथाओं का अंत एक ही समय की प्राप्ति में होता है। राजकिरण सिंह का ‘रामरहीम’ उपन्यास इसी प्रकार का है। इसमें बेता और बिज्जी की कथा साथ साथ चलती है परन्तु इनका अन्त एक ही समय की प्राप्ति में होता है। बेता बेश्या होकर भी भावान की मक्ति को ही अपनी जीवन का एक मात्र ध्येय बनाती है जब कि बिज्जी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित बिलासी बेश्या का रूप प्रस्तुत करती है। इन दोनों की जीवन कथा, इनकी समस्याएँ तथा व्यक्ति वैचित्र्य कथा का ताना बाना जुड़ते हैं।

३- संज्ञात्मक :

यह कथा का वह वर्गीकरण है जिसमें अनेक स्वतंत्र कथाओं के लिए स्थान है। इनकी कथायें अनेक भिन्न भिन्न वर्गों में होती हैं लेकिन लेखक उन प्रासंगिक कथाओं एवं घटनाओं को वाक्य में इस प्रकार एक दुसरे से संबद्ध कर देता है कि वे, सब मिलकर एक पूर्ण कथावस्तु का रूप धारण कर लेती हैं। कथालंकार प्रसाद ने ‘कंठास’ में समाज की कबीर स्थिति की विधानों के लिए बर्बाद की की बाढ़ में अपनी इच्छा व्यक्त करने वाले वाक्यिक उत्पन्न वैचित्र्य की अवतारणा की, वहीं जाने वाले, मंगल के सम्पर्क में जाने वाली बाढ़ी, विस्मय साधक तथा वाक्य साधक और व्यक्तिवारी भिरवा साधक की प्रासंगिक कथाओं को एवं जोड़कर है संजीवा है कि सम्पूर्ण कथा एक दुसरे है इस प्रकार सम्बद्ध है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। कंठास की कथावस्तु का मुख्यतः प्रश्न की लेकर चलती है कि समाज में वैचित्र्य विधानों और व्यवहारिक

वाचरण में वैयर्थ्य पाया जाता है ।

संठन की दृष्टि से कथावस्तु के दो भेद किये गये हैं ।

१- निरव्यय (Novel of Loose Plot)

निरव्यय कथावस्तु में घटनाओं का एक ऐसा जात बिसरा होता है जो अपने मिथ्य मिथ्य रंगों के ताने बाने से जुने होते हैं । घटनाओं में नायक के चरित्र को प्रधानता प्रदान कर कथानक का ढाँचा सड़ा किया जाता है गौण घटनाओं का भी वर्णन रहता है । इसमें कोई विशिष्ट योजना नहीं रहती तैत्तिक कुछ भी कहने के स्वतंत्र रहता है । यदि इसमें से कुछ घटनायें हटा दी जायें तो कथा में कोई व्यतिक्रम नहीं उत्पन्न होता । तितित्सी उपन्यासों की कथावस्तु निरव्यय होती है । इसमें नायक के चरित्र को उभारने के लिए तैत्तिक कल्पनाओं की व्यवस्था करता है । अपराधी अपने अपराध को नीपनीय करने के लिए ,बापूय उन उन गुप्त रहस्यों का भेद जानने के लिए ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं कि पढ़ने में आनन्द का जाता है बिना पूरा पढ़े छोड़ने को मन नहीं करता ।”^१

२- साव्यय (Novel of Organic Plot)

साव्यय कथावस्तु में समस्त घटनायें एक दूसरे से संबंधित रहती हैं उन्हें विच्छिन्न नहीं किया जा सकता । समस्त घटनायें एक ही कथा के अनिवार्य उपकरण होती हैं । एक ही घटना को निष्कास देने से कथावस्तु विनृंसत हो प्रतीय होने लगती है । नीपासराय नक्षरी के बापूवी उपन्यासों की कथावस्तु साव्यय होती है । बापूवी उपन्यासों की प्रत्येक घटना का महत्व होता है उनमें से किसी भी घटना को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि बाने की गति के लोत भूत उसमें निहित रहते हैं । हत्या के रहस्य का उद्घाटन करने के लिए बापूय प्रारारों की लोती पर लेकर छोटी से छोटी घटनाओं में से हत्या के रहस्य का लोत पा लेता है । यदि उनमें से कोई घटना या वस्तुस्थिति हटा दी जाय तो कथा विनृंसत हो हो जाती है । उदाहरण के लिए नीपासराय नक्षरी के बापूवी उपन्यास हंसराय की डायरी का कथाव्यय डा० मुकुन्द

बड़ी सावधानी से डाक्टरों पेश की बाढ़ में कफीम का तस्कर व्यापार करता है । अपने रहस्य को गुप्त रखने के लिए दिन प्रतिदिन हत्या भी करता है पर बापूस बड़ी कुशलता से जीने लगे : उनके रहस्यमय कृत्यों की उधाड़ कर उसे बेल में लाने में समर्थ होता है ।

क्यावस्तु को प्रस्तुत करने में कभी लेखक वर्णनात्मक शैली का सहारा लेता है तो कभी आत्मकथात्मक, पत्रात्मक और डायरी शैली भी क्या प्रस्तुत करने में जीने योग्य प्रदान करती है । वर्णनात्मक शैली में लेखक सत्पार्श्वों के चरित्र पर टीका टिप्पणी करता हुआ क्या को बाने बढ़ाता है । सत्पार्श्वों को स्वयं अपने चरित्र के बारे में अधिक नहीं कहना पड़ता । गोपाल राम नरहरी , किछीरी लाल गीस्वामी श्रीनिवास दास बादि प्रारम्भ के उपन्यासकारों के ये वर्णनात्मक शैली के माध्यम से सत्पार्श्वों की रूप रेखा उसकी कुसमता, बीतने के ठंग, क्रियाकलाप , ईर्ष्या, घृणा, प्रतिहिंसा, प्रतिस्पर्धा, हत्या बादि की भावना को व्यक्त करते चलते हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि सत्पार्श्वों के चरित्र के प्रति लेखक के मन में एक निश्चित धारणा होती है वह जिस शैली के सत् को उपन्यास में रचना चाहते हैं उसी स्तर की कुसमता , बीमत्सता, ग्लानि, बिस्वासघात बादि का वर्णन कर पाठक के मन में कम या ज्यादा घृणा का भाव भर देते हैं ।

पात्र और चरित्र चित्रण :

पात्र ही वह सब एक मात्र किन्तु है जिसमें उपन्यास के सभी चरित्र क्यावस्तु चरित्र, कथोपकथन, भाषा, शैली और उद्देश्य संबन्ध होते हैं या बंधे रहते हैं । कठिन और ये उपन्यासों का कीर्तिरत्न करते हुए हीन भव कायि हैं किन्तु उन्होंने नाटकीय उपन्यास (पटनाप्रधान) उपन्यास की सीधा चरित्र चित्रण के उपन्यास को अधिक महत्व दिया है । किन्तु पात्र की रचना के लिये उपन्यास का ढांचा ही नहीं बढ़ा कर सीधे उसका विस्तार या उद्देश्य प्रकट करना ही दूर की बात है इसलिए उपन्यास रचना में जो सबसे आवश्यक वस्तु है वह है पात्र । उपन्यास उनकी शैली और उनके क्यावस्तु के वैशिष्ट्य के लिए नहीं याद किए जाते बल्कि उनके पात्रों के वैशिष्ट्य के लिए सदा स्मृत रहते हैं - पात्र किन्तु सारणीभक्त नामता होती है वही उपन्यास का

जीवन होते हैं। पात्र चाहे सत् हो या असत् उपन्यास में कथावस्तु के समानान्तर पात्र का महत्व है क्योंकि उपन्यास पात्र की कथा है। कथा अपने में स्वतंत्र नहीं। पात्रों में सत् पात्र के साथ कल्पपात्रों का भी महत्व है।

चरित्र है सात्त्विक है उपन्यास में बाये पात्रों का व्यक्तित्व; उनके गुण तथा वस्तुगत जिनका निर्धारण उनकी प्रियावर्त, व्यापारों और उनकी चिन्तित शैली के आधार पर होता है। चरित्र जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। चरित्र ही व्यक्तित्व का निर्माता है। चरित्र द्वारा ही मनुष्य कृति या निर्वा का पात्र बनता है। चरित्र ही व्यक्तित्व की सौन्दर्य या कुम्भता प्रदान करता है। प्रत्येक मनुष्य का चरित्र अनुपम होता है। नितान्त समान चरित्र के दो व्यक्तियों का अस्तित्व संभव नहीं। प्रत्येक मनुष्य का चरित्र स्वयं उसका होता है। मानव चरित्र का पूर्ण अध्ययन आत्मज्ञान जैसा कठिन है। मानव चरित्र के विषय में स्मारा ज्ञान नहीं तक सीमित है जहाँ तक हमें उसे देखने, सुनने एवं पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। उपन्यासकार अपने पात्र की दृष्टि के साथ साथ उसका चरित्र भी निर्धारित कर देता है उसी चरित्र की लेकर पात्र कथा में अवलीर्ण होता है। उपन्यास जीवन का चित्र है उस चित्र में चरित्र का विशेष महत्व एवं स्थान होता है। उसका चित्रण अत्यन्त स्पष्ट एवं कथावस्तु के अनुकूल होने है ही उपन्यास सफल बनता है। जिस विचार है पात्र पाठक के सम्मुख उपस्थित किया जाता है उसी के अनुसार उसका चरित्र चित्रण होता है। ऐसा कि विचारों का प्रतीक अपने पात्रों को बनाता है उपन्यास में बादि है अन्त तक उसे उनके प्रति उक्त रचना होता है।

एक विशेष चरित्र के पात्र की कल्पना एक निम्न बात है और उस पात्र के चरित्र का समुचित चित्रण एक निम्न बात। उसके चरित्र पर पूर्ण प्रकाश डालने वाला कुछ चित्रण उसके व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए अनिवार्य है।

चरित्र चित्रण एक कला है। यह भी अनुपम अनुपमि और कला है निराला है कि उपन्यास में यह कला चिली ही चिली होती है यह उल्ला ही सफल होता है। यह बात निम्न है कि सभी प्रकार के उपन्यासों में चरित्र चित्रण के अवसर या स्थान समान नहीं होते।

चरित्र चित्रण के गुण :

पात्रों के चरित्र चित्रण में उनकी सक्षमता के साथ साथ मानव सुलभ दुर्बलताओं का भी आवश्यक चित्रण इसलिए महत्वपूर्ण है कि वे कृत्रिमता और स्वाभाविकता के प्रमाण हैं। चरित्र चित्रण द्वारा उन्हें सजीव बनाने के लिए आवश्यक है कि कहलना ऐसे पात्रों की ^{आवश्यक} वस्तुतः उनके व्यक्तित्व और अस्तित्व की पाठक स्वीकार करें। चरित्र चित्रण होना कुशल हो कि पात्र चरित्र बनकर पात्रों के सम्मुख उपस्थित हो जाये। तात्पर्य यह कि क्लृप्तपात्र के आन्तरिक पक्ष के साथ साथ उसका बाह्य पक्ष इस कुशलता से चित्रित हो कि वह सजीव हो उठे। इस गुण की सान्ने के लिए लेखक को जिन बातों पर ध्यान रखना होता है वह है अनुकूलता, स्वाभाविकता, मानव अन्तर्द्वन्द्व और पात्रों तथा उनके चरित्र की मौलिकता आदि।

१- अनुकूलता

लेखक जब किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण करने लगता है यदि वह सगु पात्र हो या अक्षु पात्र हो, सबसे प्रथम बात यह ध्यान रखने की होती है कि चरित्र कथानक के अनुकूल हो। पात्र के अस्तित्व की दृष्टि में रखकर ही उसके चरित्र का चित्रण होता है। "मानव जीवन के अनुकूल उपन्यास में भी घटना और चरित्र के बीच वापस में होने तक ही रहते हैं कि उन्हें कल्प - कल्प करके देखने का प्रयत्न होता है और अपने मुख का दौलत न देख कर नाक की जगह पर प्रयत्न होकर उसकी प्रशंसा करना और सीढ़ों के नीचे पर झुक कर उनकी निम्नता करना।" पात्रों की मौलिकता और उनके आवश्यक चरित्र चित्रण पर पूर्णतया ध्यान रखने से लेखक के उद्देश्य की पूर्ति भी होती है और चरित्र चित्रण की दृष्टि से उसकी रचना सार्थक रहित भी। बालकृष्ण मट्ट के "ही अमान एक सुमान" में लेखक क्लृप्तपात्र रघु के चरित्र की विशेषता करता हुआ कहता है कि वह "बाप का प्राप्ति का, पर

१- डा० रणवीर रात्रां व हिन्दी उपन्यास में चरित्र चित्रण का विकास पृ० १६

कदर्यता में अत्यन्त पामर महाकुट्ट से भी गया - बीता था । केवल नामवारी ब्राह्मण था । रघु अस्पृशितात या बाह्यक इतना अधिक था कि कभी-कभी का रुत पहचान कर उन्हें छुल्ल करने की कला में प्रवीण था ।^१ उपरोक्त वर्णन से उसके चरित्र में हमें कृत्रिमता नहीं प्रतीत होती क्योंकि ऐतक बाधोपान्त क्या में उसे सत के रूप में चित्रित करता है । उसके प्रति उसका दृष्टिकोण पूर्ण निर्वारित है इसलिए चरित्र चित्रण की दृष्टि से उसका चरित्र उसके कार्य के अनुकूल है ।

स्वामाधिकता

स्वामाधिकता से तात्पर्य है चरित्र चित्रण का वास्तविकता एवं यथार्थ पर आधारित होना । कोई भी चरित्र चित्रण तत्स्वामाधिक या वास्तविकता से परे अपने कथाधारण, विलक्षण या विचित्र रूप से नहीं बल्कि वह तत्स्वामाधिक प्रतीत होता है जब पात्र के चित्रित गुण, शक्ति, ऐश्वर्य आदि की सम्भावनाओं को स्थापित करने के लिए उसके वैध व्यक्तित्व से परिचित नहीं कराया जाता, किन्तु उसके इन अलौकिक गुणों का समावेश बीर उग्रा का अवसर समान्य हो जाए । चरित्र चित्रण में मानव कल-वीर्यत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती । चरित्र चित्रण में स्वामाधिकता बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि पात्र के व्यक्तित्व बीर कार्य में सामंजस्य बना रहे । प्रेमचन्द के "प्रेमानन्द" उपन्यास में जब ऐतक सत्पात्र निरवार का परिचय देते हुए कहता है - "जमान से उनके दीस्त, विल सेवको पुरमन थे ।"^२ तो उसका चरित्र तत्स्वामाधिक प्रतीत होता है क्योंकि वह चापलूस है कभी-बार के सामने कभी-बार की भी बीर कथामिथों के सामने कथामिथों की भी बर्तन करता है ।

कल्पवृक्ष

कल्पवृक्ष चरित्र चित्रण का प्रमुख तत्त्व है । राग, द्वेष, ज्ञान, प्रीति आदि गुण वस्तुतः को जीवन उद्देशित करते रहते हैं । मन बीर बुद्धि के बीच होने वाली कल

१- बालकृष्ण मट्ट - श्री जमान एक सुमान पृ० ५०

२- प्रेमचन्द - प्रेमामन पृ० ७

संवर्ण है मनुष्य का चरित्र बनता निरुद्धा रहता है, उठता भिरवा रहता है, उत्कर्ष और अपकर्ष को प्राप्त होता रहता है। चरित्र अन्तर्द्वन्द्व से प्रभावित होते हैं और अन्तर्द्वन्द्व उसमें परिवर्तन लाते रहते हैं। परिस्थिति के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा पात्र के अन्तर्द्वन्द्व को प्रकाश में लाया जाता है, क्योंकि अन्तर्द्वन्द्व स्वामायिक हैं। अन्तर्द्वन्द्व का सफल चित्रण मानव मन के पर्याप्त ज्ञान पर सम्भव होता है। कथानक की दृष्टि से पात्र अन्तर्द्वन्द्व के जीवन में कुछ ऐसे घाण बाँ बाँते हैं जब वह अन्तर्द्वन्द्व से विभक्त हो उठता है। ऐसे अवसर पर यदि पात्र के अन्तर्द्वन्द्व को चित्रित नहीं किया जाता तो उसका चरित्र स्पष्ट नहीं हो पाता। ब्रजनन्दन उदाय के 'सातवीन' उपन्यास के कृत्पात्र सातवीन में दो और दो विचारों में द्वंद्व होता है। गयास की सेवा करने के पहले उसकी अन्तरात्मा में द्वंद्व होता है उसके मन में विचार उठता है - अब मुझे यह काम नहीं होगा। इस पथ पर मैं अब अग्रसर नहीं होऊँगा। इस दरबार से मुझे अहीन सम्मान मिला है, इस बंड से मुझे अहीन संपत्ति मिली है। मैं कृतज्ञ होना नहीं चाहता। सारा राज्य गयास का सुख गान कर रहा है। ऐसे सम्मान-वृष्ण नरपति का अनिष्ट करना मैं नहीं चाहता। मुझे मुझ नहीं दीजता कि मैं विश्वासघात करें।^१ इस अन्तर्द्वन्द्व के द्वारा लेखक ने सातवीन के चरित्र को मानवीय तत्त्व प्रदान किया है।

नीतिकता

नवीनता ही नीतिकता है। जब मनुष्य ज्ञान होते हुए भी एक दूसरे से कुछ विभक्त होते व्यवहृत हैं। नीतिकता पात्र के चरित्र की नवीनता एवं चरित्र चित्रण के अधिक कलात्मक होने से बाधी है। चित्रण किसी अन्य पात्र की व्युत्पत्ति न होने वाली एक छिद्र^२ आवश्यक है कि प्रत्येक पात्र लेखक का अपना निजी, नवीन एवं अनुपम चित्रण हो। अतः चरित्र चित्रण के लिए आवश्यक है कि लेखक मानव

मनोविज्ञान कापंडित ही तभी यह उपरोक्त सभी गुणों की ध्यान में रखकर पात्र का चरित्र चित्रण कर सकेगा। मानव मन की सूक्ष्म भावनाओं के विश्लेषण से पात्र की बान्धविक स्थिति का जब यथार्थ चित्रण हो जाता है तभी उसका चित्रण पूर्ण वास्तविकता के साथ निखरता है। प्रारम्भिक उपन्यासों में चरित्र चित्रण की अनुपम प्रतिभा का समाव था। एक पात्र की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का सफ़ल चित्रण तभी सम्भव है जब वे मनोवैज्ञानिक ढंग से निर्धारित हो।

चरित्र चित्रण में मौलिकता लाने के लिए आवश्यक है कि लेखक अपने पात्रों को अपने विचार, अनुभूति और अनुभव के कल पर चित्रित करें। पं० चन्द्रशेखर पाठक के उपन्यास 'अमरवती ठान' में अमरवती के चरित्र में कृत्रिमता कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है जब लेखक उसके चरित्र को उद्घुष्ट करते हुये कहता है कुल के कारण - "गर हत्था पाप है, यह मान बिच से दूर होने लगा।" अमरवती ठान के चरित्र को लेखक ने बड़े कल कलात्मक रूप से चित्रित किया है।

चरित्र चित्रण की प्रणाली :

उपन्यासकार अपने पात्रों के प्रति बड़ा ज़ेदगंजीब और मानस होना है वता: हम देखते हैं कि उपन्यासकार कभी पात्रों का चरित्र चित्रण करने के लिए कभी वर्णनात्मक होती, तो कभी विश्लेषणात्मक और कभी बहिष्कारात्मक होती का सहारा होता है क्योंकि वह कभी तो स्वयं ही वास्तविकतात्मक ढंग से सत्पात्रों के चरित्र का वर्णन करता है। कभी लेखक उपन्यास के अन्य पात्रों के द्वारा ही उनके चरित्र पर प्रकाश डालता है और कभी कभी कवीपद्मन के द्वारा उनके क्रिया कलाप और विचार को सामने लाता है। चरित्र चित्रण की वर्णनात्मक प्रणाली ही प्रारम्भिक युग के उपन्यासकारों ने अधिक अपनायी क्योंकि लेखक अपना निर्णय देने के लिए काफी उदात्तता रखता था। वर्णनात्मक प्रणाली द्वारा पात्रों के चरित्र का चित्रण करना अधिक वाचान होना है। श्री निवाधराय, लखाराम झाँ, गोपालराम मधरी, देवकी मन्दन ज्योति बापि ने इसी प्रणाली का ही सहारा लिया है। वर्णनात्मक प्रणाली के

द्वारा लेखक कल्पार्थों की वैशुष्ण्य, वाक्यति, कार्यव्यापार एवं वाणी की स्वयं ही वर्णित करता करता है। अनुपमास मंडल के 'निर्वाधिता' उपम्यास में तीन कौड़ी बाहु के बारे में लेखक कहता है - "तीन कौड़ी बड़े बिंदी स्वभाव का अनुपमा था। एक बार उसके बी में बी बात बैठ जाती थी, फिर उसे कभी नहीं छोड़ता - बाहे वह उचित ही या अनुचित।" ^१ इसी प्रकार स्वामाचरण की कायुक्त प्रवृत्ति का चित्रण करते हुए लेखक कहता है - "स्वामा चुतकुले स्वभाव का ती था ही किन्तु धरों का सत्त्वामात्र कर जाय नहीं चिह्नियाँ फंसाने के लिए यहाँ पहुँचा था।" ^२ "ऐसे स्थलों की देखकर अन्धमानना पड़ता है कि लेखक घटनाओं के घटाटोप में भी चरित्र चित्रण के प्रति उदासीन नहीं रहा। इस प्रकार के एक ही नहीं, बल्कि असंख्य उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें ऐसे उपम्यासों का लेखक स्वयं कल्पा पार्श्वों के स्फुट कल्पों द्वारा उनके तथा अन्य पार्श्वों के कथोपकथन द्वारा, उनके चरित्र पर प्रकाश डालता जाता है, जिससे उपम्यास की स्वामाधिकता बनी रहती है।" ^३ विश्लेषणात्मक प्रणाली में लेखक अपनी बीर के पात्र के चरित्र का विश्लेषण नहीं करता। कल्पात्र के चरित्र द्वारा वा उपम्यास में बाये अन्य पार्श्वों के वातावरण द्वारा लेखक उसके चरित्र की कई मौखिकान्ति डेन है प्रस्तुत करता है। यं० क्योच्या सिंह, हरिवीर के "अवस्थिता फुल" के कल्पार्थकामिनी मोहन का चरित्र देखुली के डब्बों में प्रगट हो जाता है - "तुम बड़े बड़े पार्श्वों की करने में भी नहीं हिचकते - तुम्हें न जाने कितनी मोती वाली कलचिरियों का सत किताड़ा है। न जाने कितने धरों फुट का बीच बीया है न जाने कितने नौ मानसों की भिड़टी में किताबा है - वो क्या कम करके तुम यों ही हूटोने।" ^४

वायुनिक तुम में अविन्यात्मक प्रणाली द्वारा कल्पार्थों का चरित्र, व्यक्ति रोचक एवं वाक्यनिक हो गया है। कल्पार्थों के चरित्र चित्रण में अविन्यात्मक प्रणाली का विशेष महत्व है। मुंदावन साह यहाँ के 'जन' उपम्यास का कल्पार्थ चम्पासाह बड़े नाटकीय डेन है अपने कुचिपार्थों की प्रगट कर देता है - "मैं चम्पासाह काहे का बी ऐसे ऐसे नाच पर रज्ज डालूँ। कड़ी है कड़ी बीर बन्धी है बन्धी बीच की कज्जा हूँ।" ^५ जहाँ कम देखते हैं कि चरित्र चित्रण की वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक बीर अविन्यात्मक बीरों के लिए महत्वपूर्ण है।

१- अनुपमास मंडल - (पृ० ५६) निर्वाधिता

२- अनुपमास मंडल - निर्वाधिता पृ० १००

३- रणवीर रात्रा - हिन्दी उपम्यासों में चरित्र चित्रण का विकास पृ० १८

४- यं० क्योच्या सिंह, हरिवीर - अवस्थिता फुल पृ० १४३

५- मुंदावन साह यहाँ - जन पृ० १६

कथीपकथन :

वाक्यान्तःकाल से लेकर जीर्ण अवस्था तक मानव जीवन का बहुत बड़ा अंश उसके वातवीत करने में व्यतीत होता है। अतः उपन्यास के पात्रों का भी वात वीत करना स्वाभाविक है। आवश्यक कथीपकथन के अभाव में उपन्यास रुक रुक ही जाता है और पात्र निर्वीच से प्रतीत होने लगते हैं।

कथीपकथन के साधारण कार्य जैसे कथानक को गति प्रदान करना, चरित्र पर प्रकाश डालना और घटनाओं का उत्प्रेत करना के अतिरिक्त इसका सबसे महत्व पूर्ण कार्य उपन्यास के पात्र के अभिप्राय, तात्पर्य और भावना की स्पष्टता से व्यक्त करना है। पात्र हमेशा किसी न किसी स्थिति और वातावरण से प्रभावित रहता है उसकी स्थिति और वातावरण प्रगट रहने से पाठक पात्रों के वातवीत से उसके अधिक समीप ही जाता है। वर्णन उसका संक्षेपप्रद नहीं होता बल्कि कथीपकथन। पात्रों के व्यक्तित्व और उनकी भावनाओं में विश्वास कथीपकथन ही उत्पन्न करता है। पात्रों का एक दुसरे से क्या और कैसा संबंध है; एक दुसरे के किन्ने निकट या दूर हैं तथा उनके विचारों में किन्नी समानता या असमानता है इस पर उचित प्रकाश केवल कथीपकथन द्वारा ही सम्भव है। घटनाओं की मूल, वर्तमान और भविष्य की स्थितियों का ज्ञान या ज्ञेय कथीपकथन द्वारा चरित्रों से मिल जाता है। कथीपकथन द्वारा कथानक की भावना बिखरी चरित्रों से व्यक्त होती है उसकी अन्य माध्यम से नहीं।

कथीपकथन, कथावस्तु और पात्र रचना दोनों के लिए अनिवार्य है। वर्णन की अभावता कथीपकथन सम्भावित। अधिक नसिवान होते हैं अतः उनकी कम से कम की हो जाता है जगह का देता है। स्थान और काल पर प्रकाश डालने के लिए वर्णन अवश्य उपयोगी है और इस विषय में क्या की जाने अवश्य कहा जाता है कि परन्तु यहाँ घटनाओं और पात्रों का प्रस्तुत हो जाता है यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि कथीपकथन के अभाव में जगह वर्णन में उपस्थित, सम्भव होता है।

चरित्र प्रकाश में ही इन से जाता है एक वर्णन दुसरे कथीपकथन द्वारा। चरित्र चित्रण की प्रणालियों में अभिव्यक्त प्रणाली की भेद माना गया है। कथीपकथन द्वारा अपने या अन्य के चरित्र पर प्रकाश डालना ही अभिव्यक्त प्रणाली

है । अतः यह सिद्ध हो जाता है कि चरित्र प्रकाश के लिए कवीपकथन कितना उपयोगी है । कवीपकथन में राग-द्वेष, मय-श्रीय आदि संवेदनाओं और संवेगों की कल्पक अधिक स्पष्ट रहती है । अतः चरित्र का वास्तविक यश भी सम्पन्न हो जाता है किसी-किसी विषयवस्तु के व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलती है । कथामचरण केन के 'मंदिरदीप' उपन्यास का सतपात्र 'नागर दास' सराव के नष्ट में अपने प्रोफेसर से बातचीत करते हुए स्वयं अपने दुष्ट चरित्र को प्रगट कर देता है जैसे - "आपकी सलाह के लिए धुनिया, लेकिन अपनी बात का मैं क्या करूँ ? जिन्दगी दूसरी तरफ बह निकली है अब इसे सम्हालना और उस की बात नहीं । कासिम और कम्प्लेक्स तो बचाने के लिए साथ लाये हुए हैं । वहाँ प्रोफेसर न मुझे पास होने की हिंसा है, न छिपी की परवाह ।"^१

कवीपकथन के मुका :

कवीपकथन का महत्व और उसके कार्य कुछ विशेष गुणों पर निर्भर करते हैं । कवीपकथन में उपप्लुता, स्वाभाविकता, अनुकूलता, सम्बद्धता, संतुष्टता और सीधेरकता आदि का उचित आदर होने से ही वह वांछित रूप में प्रगट होता है । उचित उपप्लुतकार कवी पात्र की भाषा का चुन करते हुए उन वस्तुओं का पुरा ज्ञान रखता है ।

निराशा के 'अलगा' उपन्यास की सतपात्र नवादेव जीवा की माँ के घर जाने पर जब बाहर उसे कुंठी सहाय्युधि दिखाता हुआ कहता है - "जब नहीं, प्यारे सास के यहाँ पहुँचें सब कार्य । कौठरियों में लगे लातें हैं, वी कुंठियों का मुझसे बाकी लगे नहीं हैं, क्या किया बाब बेटी, अब बस दुनियाँ पर यही बाकस है, फिर दुन्दारी माँ की नंगा जी चहुँपाने का कवीवस्तु करें ।"^२ उल्ला यह कथन समग्र और निष्ठा के अनुकूल है । उसके सब कथन द्वारा सिद्ध उसके कष्ट पूर्ण व्यक्तित्व

१- कथामचरण केन - मंदिरदीप पृ० १००

२- निराशा - अलगा पृ० १४

को सर्वत्र ही पाठक के सम्मुख उद्घटित कर देता है । गोपाल राम मल्हारी के बाबूब की डाही * उपन्यास के सतपात्र डा० रामचरण का यह कथन - "उदासी नहीं बार । बाज देती हैं , पूछा ही बरस गया । कोई ठिकार नहीं जाया समझी की ।" * १ उसके पूर्व चरित्र से सम्बद्ध है । उसके कथोपकथन से पता चलता है कि कलालीसुपन्न डा० के पास कोई मरिच न जाने की वजह से वह दुःखी है ।

प्रेमचन्द के "प्रेमाश्रम " उपन्यास के सतपात्र ज्ञानसेनर का यह कथन उसके चरित्र की समस्त कटुता को प्रगट कर देता है - " तो फिर मैं भी पिछा हुआ कि प्रेमचन्द से क्या हो सकता है ।" * इस संक्षिप्त से कथोपकथन में लेखक ज्ञानसेनर के चरित्र को प्रगट कर देता है ।

विश्वम्भर नाथ उर्मा कीलिक के मां उपन्यास में लेखक बीजू बाबू के संक्षिप्त से कथोपकथन में उसके सम्पूर्ण चरित्र को प्रगट करने का प्रयत्न करता है जिसमें वह स्वामिबाबू के फँसाने के विचार से कहता है - " बीजू बाबू बीछे -" बार कभी मरुता है, बीरे बीरे कट्टे पर बाँधता ।

सुरेन्द्र - तुम भी चोंच ही रहे । मैं तो कहता हूँ कि यह कट्टे पर जाने के लिए चुनौती ठीक ही नया , पीढ़े से चारे की आवश्यकता है ।" * ३

सम्भाराम उर्मा के पूर्वी रक्षिक साध उपन्यास के सतपात्र पूर्वी रक्षिक साध की वय वय उसे अपने मातृक के साथ पुनर्निर्धार करते हुए पाते हैं - "कब कब सम्भार । सम्भार है बीछता नहीं तो मैं कभी निश्चयता हुआ ----- अपनी जुबान पर डीक कर कब पछा या पीछे चुककी हुई न पिछाना ।" * ४ तो उसके इस कथन में चरा भी बसवानाविकता नहीं प्रतीत होती क्योंकि लेखक गुरु है ही उसके प्रत्येक कार्य में उसकी पुष्टता को चिन्तित करता चलता है । विश्वम्भरनाथ उर्मा कीलिक के मां उपन्यास की वेल्हा कीलिक के इस कथोपकथन से उसका सम्पूर्ण चरित्र प्रगट हो जाता है -

१- गोपाल राम मल्हारी - बाबूब की डाही पृ० ७३

२- प्रेमचन्द - प्रेमाश्रम पृ० १६

३- विश्वम्भर नाथ उर्मा कीलिक - मां पृ० ११४

४- सम्भाराम उर्मा वेल्हा - पूर्वी रक्षिक साध पृ० ६६

बन्दीजान- बच्चा , पल्ले की नहीं मे का तबे निकासी बारें साथ से - फिर डूबरी बातचीत ।”

स्यामनाथ-”तबे में कुछ बाँध कर थोड़ाक ही साथ हैं ।”

बन्दीजान उठकर बोली -”तो फिर कल ही बात करना बाकर ।” १

लेखक बन्दीजान की बातचीत से बेध्या की कलात्मक प्रवृत्ति का चित्रण बड़ी सफलता से कर बैठा है । कल ही बेध्या के जीवन का केन्द्र होता है ।

अतः हम कह सकते हैं कि कलात्मकता द्वारा लेखक पात्र के बाह्य प्रिया कलाप के साथ ही साथ आन्तरिक कलाकारों को भी प्रगट कर बैठा है ।

वातावरण :

प्रत्येक कथाविवरण अपना एक विशिष्ट वातावरण लेकर आती है जिसका संबंध देश एवं काल से होता है । उपन्यासकार कथाविवरण अपना परिचित विवेक का चित्र वर्णित करता हुआ उस वातावरण की भी रचना करता है जिसमें वे सब घटित हो रहा है और जिसमें उसके पात्रों का व्यक्ति वैशिष्ट्य उभर रहा है । वातावरण पात्र के जीवन में और उसके परिवर्तन निर्माण में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करता है । पात्र के परिवर्तन की स्पष्टता से चित्रित करने के लिए आवश्यक है कि उपन्यास में उसके चारों ओर के वातावरण का कथार्थ चित्र वर्णित किया जाए । उपन्यास के पात्र अपने स्वभाव के अनुसार वैदिक या कालिक वातावरण की दृष्टि करते हैं । सराही, कुमारी, आभिरात्री अपनी दृष्टि के अनुसार वातावरण में निवास करते हैं । वेन उनका उग्र के सराही उपन्यास के सराव नाम के वातावरण का वर्णन करता हुआ लेखक कहता है -” चारों ओर उन्माद और दुर्जन्य का राज्य था । कई पियसक कमीन या चट्टाई या नाकान पर नाफिस पड़े अपनी चारों

१- लेखक-सर्तर्त उग्र - सराही पृ० १५३ विहीन पृ० १२५५

२- विश्वम्भर नाथ उनका कालिक - भां पृ० ३८० वि० सं०

ये बैलवरी की पड़ी उल्टाई बचा रहे थे । पूर्वी कोने की दास्तान में पत्थर का एक ऊँचा सा मकबरा था जिस पर कई पड़े ठके रहे थे । बासपास तीन बीघों की पड़ी थी वही एक बटाई पर गल्ले के सम्बन्ध पर तकिया किये कत्ताल बैलवर पड़ा था । उसकी जॉसे बखली थी । जैसे जागता हो । मगर नाक नील रही थी ——— कत्ताल के सिहराने की बात में बने मिट्टी के दीवट पर मिट्टी के बर्तन में पीठे बैठ की मोटी बही जल रही थी । १

सामाजिक वातावरण से बर्तन समाज की निम्न निम्न स्थितियों जिसमें मनुष्य रहता है । प्रत्येक मनुष्य के परिवार मुहल्ले, नगर और देश का वातावरण दूसरे से भिन्न होता है । प्रत्येक का अपना एक संसार होता है । अतः उपन्यासकार के लिए उस सामाजिक वातावरण की निर्मित करना आवश्यक है जो कथानक की भावना के अनुकूल हो और पात्र के व्यक्तित्व की रूप रचना में सही परिवेश व्यक्त कर सके । उचित वातावरण की दृष्टि से समुपनीत सामाजिक स्थितियाँ, रीति-रिवाजों, व्यापार व्यवहार और संस्कृति का यथार्थ चित्रण विश्वसनीय एवं प्रभावोत्पादक प्रतीत होता है । वातावरण के चित्रण में लेखक अपनी दृष्टि आवश्यक है जिससे वह पाठक पर प्रभाव डाल सके और यथार्थ का अनुभव करा सके जो सामाजिक और सत्य हो । उपन्यासकार अपने चरित्रिक कैरेक्टर को सामाजिक वातावरण से ज्ञान प्राप्त कर पात्रों के चरित्र और उनके जीवन में घटित घटनाओं के चित्रण से अधिक सफल होता है । उपन्यासकार की अपने सामाजिक वातावरण की दृष्टि कर लेने से व्यावस्तु की जाने कदमों में सुविधा होती है । प्राकृतिक वातावरण की चार्जों के चरित्र पर प्रभाव डालते हैं । निराशा के अन्तः उपन्यास के सततान महादेव के घर के चार्जों और के वातावरण का चित्रण करता हुआ लेखक

सिद्धता है कि बीमाल में पड़े महादेव प्रसाद कराह रहे हैं। तीन बार रोब से कमर में सस्ता बंद हेलुबुल बुझार भी है। चारपाई के एक कोल कच्ची मिट्टी के गप्पों में कंठ की बाग खुल रही है धुल्लु और मझार के कुछ पचे हजर उबर पड़े हैं जैसे रेंक ही रही थी, और ये पचे बाँके के काम में लाए गए थे।^१ धुल्लु और कुशिता के कारण भी पात्र अतिरिक्त, गन्ध और विखासी वातावरण में रहने के बादी ही जाते हैं। वैश्यागामी की वैश्यालय का नाँव रंग से भरा वातावरण ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। लेखक पात्र की रुचि के अनुसार ही विशिष्ट वातावरण की सृष्टि करता है।

छेती :

मावों के अभिव्यक्ति की पद्धति की छेती करते हैं। अपने व्यंग्याय की प्रगट करने के लिए हब्बों का चुनाव और उन्हें खाना ही छेती है। क्या की वास्तविकता और चरित्र चित्रण की स्वाभाविकता का बहुत कुछ नायित्व माया छेती पर होता है। माया की उसके पार्श्वों की समीप और मुझर बनायी है। अतः सबसे उपन्यासकार समाधी अप्रसन्न हब्बों अत्यधिक विशेषणों और निरर्थक स्पर्कों के प्रयोग से बनता है। हब्बों का उपयुक्त चुनाव, पार्श्वों का स्पष्ट चित्रण और मुझवरों बादि का सफल प्रयोग ही छेती की विशेषता है। किसी छेति का सफल या असफल होना किसी उसकी पीलिकता या रीचकता पर निर्भर करता है उतना ही उसकी छेती पर। किसीरी सात गोस्वामी के "सलनक" की कल या डादी मल्लवरा^२ उपन्यास में सत्तासीन माया छेती का चित्रण औपन्यस्तिक पार्श्वों की माया के द्वारा मिल जाता है - "कंसल दो चली छेति। हू कपी कल बीता है। कलचीर, पीच का निवाला होकर भी हू यहाँ कल बीता बानता बा पहुँचा।"^३

माया छेती की व्यक्ति के सल कल चरित्र की प्रकाश में लाने में सहायक होती है। कलपात्र की माया सुल-विपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण, अश्लिष्ट, नैतिक, सीधी, चरित्र,

१- निराशा - कलक पृ० १४५

२- किसीरी सात गोस्वामी - सलनक की कल या डादी मल्लवरा पृ० ५६

वसन्त, मुहावरदार बीर गाली बादि से युक्त होती है। कथोपकथन की भाषा की चरित्र को प्रगट करने में उसकी ही सहायता करते हैं जितना चरित्र विवर्ण। कुंदावन सात बर्गों के कुंडली चक्र उपन्यास के सत्पात्र भुजकत के इस कथन से - "जब सिर पर जोत बरसें, तब होश ठिकाने आया।" १ उसके निष्ठुर, दुःखहीन एवं निर्दयी होने का आभास मिलता है। इसी प्रकार - "क्यों के सुवर ----- किस लिए आया है।" २ ----- सच का संपन्न बन आया ३ साते हराम जादे। तेरी बीटी ^{बोटी} कुर्ची के न मुकवाई तो मेरा नाम भुजकत नहीं।" ४ किसानों के साथ इस प्रकार की गाली, बहिष्कृत मदी भाषा का प्रयोग करा कर लेता उसके ही कथोपकथन से पाठक के मन में उसी चरित्र की एक स्पष्ट स्मरणा का पैदा है। साथ ही तत् की वसन्त बीर बहिष्कृत सम्पावली के द्वारा सही वातावरण की सृष्टि में समर्थ होता है।

सत्पात्र अपनी रुचि एवं स्वभाव के अनुसार छि छि ^{का} प्रयोग करते हैं। अनुपसात मंडल के "निर्वाहिता" उपन्यास में सत्पात्र स्वभावपरण का यह बीजा बीर सरल वाक्य उसके कुटिल मन्त्रव्य की ही वक्त्र प्रगट करता है - "शायद मुकसे मिलने की इच्छा प्रकट ही उठी हों।" ५

अनुप सात मंडल के "निर्वाहिता" उपन्यास का कथोपकार तीन कीड़ी बाहु दूर मुहावर का प्रयोग करते हुए अपने श्रोत्र की प्रगट करते हैं - "बच्चा सब भुजक ही उसकी बात शीघ्र कर पुन में न पुकवा हूं तो मेरा नाम नहीं।" १ इसी प्रकार कुंदावन-सत्पात्र-कर्त गीपास राम नन्दरी के "संहराव की डायरी" उपन्यास का सत्पात्र डा० मुन्नेय व्यांग्य प्रकीर्ण करता है - "भिरस्तार नहीं बाक होना। बाका किया करे।" २ इसके अपने कुटिल स्वभाव का पता चलता है। डरावी पन्नासात के मुन्नेय यह वाक्य उसके व्यक्तित्व के अनुप ही दिखाई पड़ता है - "यह बाता बरकट

१- कुंदावन सात बर्ग - कुंडली चक्र	पृ० ५०
२- कुंदावन सात बर्ग - कुंडली चक्र	पृ० ११०
३- कुंदावन सात बर्ग - कुंडली चक्र	पृ० १३०
४- कुंदावन सात बर्ग - कुंडली चक्र	पृ० २०४
५- अनुप सात मंडल - निर्वाहिता	पृ० २८०
६- अनुप सात मंडल - निर्वाहिता	पृ० ३३०

७- गीपास राम नन्दरी - संहराव की डायरी - पृ० २३१

सामने का फटा ।" १ निमीड़ी, मतार^२, मिस्कीटक^३, सटक लगाना बादि गवाकें मुहावरों का प्रयोग करके लेखक दृष्ट पात्रों के स्वस्म को यथातथ्य और स्वाभाविक ढंग में प्रस्तुत करता है ।

कभी कभी बाज़ीस में लेखक गुरुचि और संस्कृति की सीमाएँ लाँच कर न केवल वाक्यव्यंश अपशब्दों के द्वारा लक्ष्मणार्थों की कटु और तीखी बालीकना करता हुआ दिखाई देता है बल्कि साधारण स्थिति में भी यह लक्ष्मणार्थों की भाषा ऐसी की कटुता को व्यक्त करता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि उपन्यासकार अपने पात्र की रक्षा से तटस्थ नहीं है और हमारे सामने वह पात्र को ही केवल उसके क व्यक्तित्व के रूप में नहीं बल्कि अपनी बालीकना के साथ प्रस्तुत करता है और उसके लिए नये उद्घाटन निकाल लाता है जैसे - "पम्पासाल भेस की तरह गरबे ।"^४

उद्देश्य :

=====

उपन्यासकार की क्या भाषा निश्चित हो प्रायः सम्भाव्य नहीं है । उपन्यासकार आत्मपरक अपना वस्तु परक दृष्टियों के संवालि होकर किसी न किसी सांस्कृतिक सज्ज की धामने व्यवस्थ रखता है । ऐतिहासिक उपन्यास का उद्देश्य सत्काशीन राजनैतिक परिस्थितियों के परिचित कराना ही सकता है और इसी में अधिक यह हो सकता है कि लेखक अपने देश के गौरव अपना पक्ष के प्रसंगों को धामने साकर वर्तमान जनरुचि को संवालि करना चाहता है । सामाजिक उपन्यास में समस्या विवेक का संकलन न करके उपन्यासकार सामाजिक मानसिकता उत्पन्न करने की चेष्टा करता है । "परीक्षानुक" के लेखक ने रईसबाई और कुलं, "लम्पाराम उमा" के पारिवारिक विघटन और "प्रेमकन्द" में कनींदारी और महाकनी की समस्या को उठाकर इसी प्रकार

१- केन उमा उग्र - डरायी पृ० ४५

२- निमीड़ी सात गोस्वामी - पुनर्जन्म वा सीतिका बाह पृ०

३- प्रेमकन्द - प्रेमाश्रम पृ० ६७

४- केन उमा उग्र^{३७} - डरायी पृ० ५० द्वितीय सं० संवत् १९६५

के लक्ष्य को अपने मन में रखा है । इस प्रज्ञा में उत्तमात्र एक विशेष भूमिका न बना करते हैं । उत्तमा विश्व के इतिहास में कभी भी वांछनीय गुण नहीं रहा और प्रत्येक सभ्यता तथा प्रत्येक देश का साहित्य मीरनाफर हॉ, कम्लाधरण मुक्ता, सातर्बान, ज्ञानचंकर जैसे पार्श्वों का प्रमाण है । ये पात्र दृष्टि के वस्तु तत्त्व के प्रतीक बन कर जीवन के संघर्ष का , पतन की सम्भावनाओं का स्वरूप सामने लाते हैं । कथाकार मनुष्य स्वभाव की दुर्बलता को इनके माध्यम से प्रस्तुत करता है तथा ये कम और क्यों पनपते हैं उन परिस्थितियों का अंजन सृजना से करता है ।

उपन्यासकार मनुष्य जीवन के भिरसतु का उद्घाटन करना चाहता है । प्रत्येक उपन्यासकार के सम्मुख रक्षा का एक उद्देश्य होता है । उसी उद्देश्य को सामने रख कर वह उत्तमात्रों की दृष्टि करता है । उत्तमात्रों के चरित्र द्वारा ही वह सतु पात्र के आदर्श को स्थिर करता है और एक निम्न तक पहुँचता है । उपन्यास का उद्देश्य स्पष्ट करते हुये प्रेमचन्द कहते हैं - "किन्तु उपन्यास को समाप्त करने के बाद पाठक अपने अन्दर उत्कर्ष का अनुभव करे , उसके अनुभाव बाध पड़े, वही सफल उपन्यास है ।" १

जब हम उपन्यास के उद्देश्य की कक्षा करते हैं तो मनोरंजन और सुधार के प्रश्न भी सत्य ही हमारे सम्मुख उभरते हैं । इस दृष्टि से उपन्यास की विधा को अन्वैशिक्य महत्त्व दिया गया है ।

उपन्यास में पात्र का महत्व

~~~~~

इस विवेक के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उपन्यास में पार्श्वों का वही स्थान है जो उद्गार में आत्मा का । पात्र ही वह वाहक है जिसके ऊपर उपन्यास कभी नबन सक्ता होता है । पात्र के बिना उपन्यास के अन्व सत्य फैलार है । उपन्यास चाहे घटना प्रधान हो वा चरित्र प्रधान या मनोविश्लेषणात्मक, निश्चय ही एक वा एकाधिक पात्र से संबंधित होता । घटना प्रधान में पात्र का बाह्य व्यापार , चरित्र में उसका व्यक्तित्व और मनोविश्लेषणात्मक में उसका

अन्तर्गत महत्त्व पूर्ण होता है। नीतिविज्ञान के प्रादुर्भाव से उपन्यास में उन्नततर पात्र का महत्त्व बढ़ता जाता है। पात्र की गति उपन्यासकार की कल्पना प्रदान करती है। पात्र दुःख कात के मानव का प्रतिनिधित्व और उसका कल्पित रूप धारण करता है। पात्र का कोई निजी अस्तित्व या व्यक्तित्व नहीं होता। वह लेखक के दृष्टिकोण के प्रतिरूप होता है। उपन्यास में पात्र की रचना लेखक किसी विशेष उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए करता है। लेखक पात्रों के द्वारा मानव जीवन की मर्मकी प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। मानव जीवन असीम एवं अनन्त है। उपन्यास का पात्र मानव जीवन के किसी एक कण को व्यक्त करता है। उपन्यास के पात्र कल्पित होते हैं। इसलिए हम उन्हें भीमांसा की क्यूटी पर रगड़ते हैं। वही पात्र और उसका जीवन इस परीक्षा में उलझी होता है जो अनुभव, अध्ययन, मनोविज्ञान के ज्ञान केवल पर अव्यवसाय द्वारा उद्देश्य की मापना के अनुरूप चित्रित किया गया हो।

नैतिक दृष्टि से नौटि डंग से पात्र दो प्रकार के होते हैं - सत् या असत्, अच्छे या बुरे, देव या दानव। इन्हीं दो भेदों की दृष्टि में रखकर हम पात्र की सज्जन या दुर्जन कहते हैं, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से। पात्र किसान, कर्मचारी, छात्र, व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक, महात्मा इति आदि कोई भी हो सकता है। उसके चरित्र द्वारा कात और स्वान विवेक के जीवन पक्ष पर प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त पात्र कपीकल्पन द्वारा भी जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डालते हैं। उनके संवाद द्वारा ज्ञात होता है कि किस युग और वातावरण में वह जी रहे हैं उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति क्या और कैसी है और उसमें वह किस रूप में क्रियाशील है। उपन्यासकार जिस उद्देश्य या हृदय की वस्तु रखकर उपन्यास की रचना करता है उसी के अनुसार वह सत् पात्रों या असत्पात्रों की रचना करता है। जीवन के बनावट एवं चरुणी स्तरों का चित्रण करने के लिए आवश्यक है कि मानव के सभी पक्षों का सही रूप प्रस्तुत किया जाये। अतः पात्र के ज्ञान में सत् पात्र का रूप निश्चय ही नहीं पाता। अतः पात्र ही अतः पात्र के मार्ग में अवरोध एवं कठिनाईयाँ उत्पन्न करें। सत् पात्र के अन्तर निहित संभव, भेद, सहिष्णुता, श्रमा आदि की परीक्षा की क्यूटी में डाल कर उसके व्यक्तित्व के वास्तविक स्वरूप की उभारता है और उसी अवस्था में असत्पात्रों की दृष्टता, निष्ठुरता, क्रूरता आदि का पता चलता है। मानव चरित्र न निरानन्द उज्ज्वल है न स्कान्त रसाक्त, रंजिते ज्ञाने ज्ञाने

ये ही जीवन पट का विस्तार हुआ है । विरोधी गुणों का वह समन्वय अन्तर्द्वन्द्व को जन्म देता है । विपरीत विधुधियाँ अन्तः संघर्ष को जन्म देती हैं जिस चरित्र में विपरीत विधुधियाँ हैं समुत्पन्न अन्तःसंघर्ष नहीं है उसको हम पूर्ण वीर स्वामाविक नहीं कह सकते ।^{१९}

जीवन में, समाज में एतुपात्रों के साथ साथ ससपात्रों का भी विशेष महत्व है । जब ऐक्य पारिवारिक पारिवेश के प्रश्न को उठाता है तो पारिवारिक कटुता वीर अष्टांत को उत्पन्न करने वाली सास या बहू या ननद, जब कभी चरित्र हीनता के प्रश्न को उठाता है तो बेश्या वीर बेश्यानामी , जुबारी , सराबी , जब देश के प्रश्न को उठाता है तो आन्तिकारी , महत्वाकांक्षी , लोभी , पैनापति , कमांडी , राजा , वीर जब ऐक्य पवित्र प्रेम को उठाता है तो कपटपूर्ण प्रेमी , बाह्यात्म्य प्रेमी वीर जब ऐक्य धर्म के प्रश्न को उठाता है तो ढोंगी महात्मा , मठाधीशों , महन्तों , बापि को सब के रूप में चित्रित करता है । इस प्रकार पूर्व निर्धारित दृष्टि के आधार पर पात्र रचना करने के कारण कभी कभी चरित्र चित्रण दौण्ड्यपूर्ण एवं क्लृप्तकारी प्रतीत होता है । ऐसे ऐसे ऐक्य कटनावी के स्थान पर पात्र के व्यक्तिगत जीवन में की दुःखसाधों में प्रवेश करता जाता है ऐसे ऐसे पात्र का महत्व बढ़ता जाता है । बाहुनिक युग में पात्र ऐक्य की परम्परागत धारणा की कठपुतली मात्र न रहकर अपना निजी व्यक्तित्व भी प्रस्तुत करते हैं वीर स्वतः संघातित रूप में सामने आते हैं । प्रेममन्व के उपन्यासों की कथावस्तु इसी विस्तृत होती है कि उसमें किसान, कमींदार मजदूर, मिलमालिक, कलई, कफ़र, बाण्डाल, पंडित, कलित डाक्टर, प्रोफ़ेसर हैं और बेश्या वीर पतिव्रता , बिकरा वीर सक्का , माता वीर विधाता बापि तत्कालीन समाज में उपलब्ध प्रायः सभी प्रकार के पात्र उनके उपन्यासों में मिल जाते हैं । विभिन्न जीवन स्तरों से उठकर नर पात्रों का यह वैविध्य ठीक सांस्कृतिक सौख्य का वाक्य बनता है ।

उपन्यास में मनोरंजन एवं सुधार की दाम्पत्य

उपन्यास मनोरंजन का सर्वोत्तम माध्यम है। मानव मन स्वभावतः सुसापेक्ष है। सुख प्राप्ति का साधन नैतिक भी हो सकता है और अनैतिक भी। पात्र अपनी रुचि के अनुसार ही मनोरंजन के साधन एकत्र करता है। मनोरंजन रहित जीवन शुष्क, नीरस, और अपूर्ण है। मगवान का ध्यान, ज्ञान की प्राप्ति, विज्ञान की खोज, कला की उपासना ऐसे माध्यमों से लेकर नाटक, छिन्ना, ताड, लेखन, चित्रण, गुना न जाने कितने साधन हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति उससे अपने अनुसार ठंग का मनोरंजन माँगी है। मनोरंजन मन की एक अनिवार्य वृत्ति है और उसकी पूर्ति अच्छे साधनों द्वारा होनी चाहिये। इन अच्छे साधनों में उपन्यास भी बाहुनिक युग की महान देन है जो मनोरंजन के साथ ही ज्ञानवृद्धि में भी सहायक है। संगीत सात स्वरों आरोह-अवरोह, राग-रागिनी, तय और तास से मनोरंजन करते हैं। उपन्यास विभिन्न स्वरों। रसी, रंगविरसे पात्रों के चरित्र चित्रण और घटना कृत्तों के विधान द्वारा। उपन्यास का पाठ केवल मनोरंजन की दृष्टि से होता है बल्कि वास्तविकता की दृष्टि से नहीं।^१

बाहुनिक युग में उपन्यास नाटक से अधिक मनोरंजक प्रयत्नाधी, दृष्टा एवं मन मुक्त है। उपन्यास केवल उर्ध्व के कल पर उपन्यासकार अपने उद्देश्य की कला तक पहुँचाने का प्रयत्न करता है। यह एक मूल मनोरंजन है। बायर्ड नजिवाता और (Dimension) बायाम रहित। नाटक में जीवन के विविध पदार्थों पर प्रकाश डाली सुनता है नहीं डाटा वा सक्ता किसी सुनता है उपन्यास में प्रत्येक चरित्र वास्तविक घटना वा दृष्टि पर प्रकाश पड़ता है। उपन्यासकार पाठक की कल्पना की काट कर मानव पर ऐसे चित्र बंक्ति करता है जो वास्तविक हैं। उपन्यास के द्वारा लेखक समाज की नैतिक मान्यताओं की पुष्टि और पारंपारिक शिक्षा की गुराहियों की समुद्र रख कर उनके पुनर्रिणाम को दिता कर काल के मानव को सज्ज करता है।

प्रारम्भिक युग में किसी भी उपन्यास सिद्धि नथे थे नीति, उपदेश एवं सुधार की दृष्टि में रख कर लिखे नथे। इस युग का लेखक एक उद्देश्य के प्रति बलवन्त रहित था।

शास्त्रकृष्ण मस्ट ने तो स्पष्ट कहा है कि अपने उपन्यास में वह कुछ नहीं करे।^२

१- सरस्वती पत्रिका १९३२ पृ० १५ वालुम ३३

२- शास्त्रकृष्ण मस्ट - ही बयान एक सुधान पृ० १२३

सुधारवादी उपन्यासों का उद्देश्य अपने पाठकों के सामने धर्मात्मिक वाचरणों का स्वस्म तथा उसका सुफल सामने रखना होता था । यह धिक्का कर कि उस अपने दुष्ट कार्यों का फल दुःख और पतन में पाता है, वे अपने इस उद्देश्य को पुष्ट करते थे । इसके मुख्य दो कारण थे एक तो तत्कालीन ऐतन्त्रिक पार्श्वगत जीवन प्रणाली और उसकी वैश-मूण्या की भाँति उपन्यास की भी भारतीय जलवायु के विपरीत समझने थे । दूसरे तत्कालीन उपन्यासों की बेलकर कुछ लोग उसे समय की बरबादी समझते थे । ऐसी विचारधारा से लोगों को मुक्त करने के लिए प्रारम्भिक युग के उपन्यासकारों जैसे लज्जाराम शर्मा भेल्ता, "बासकुण्ड मट्ट", बाबू राधाकुण्ड मट्टा बास, किशोरी लाल गोस्वामी बादि ने शिक्षाप्रद, सुधारवादी उपन्यासों की रचना की । इन उपन्यासकारों ने सत् वस्तु पार्श्वों के चरित्र द्वारा वस्तु पार्श्वों के दुष्कृत्यों उनके पाप के क्षुपरिणामों को दिखता कर जनता को उनसे बचने का उपदेश देते हैं । बनी एवं वैयक्तिकता को दृष्टि में रख कर ही वे हमेशा सत्पात्र को पराजित कर अपने वादहीनत्व की स्थापना करते हैं । जूँकि सत् हमेशा नायक को पक्षग्रस्त, दुष्मनी, अभिचारी बनाने में संलग्न रहता है । उसका प्रत्येक कार्य वैयक्तिकता से पूर्ण रहता है इसलिए सत्क तत् के विपक्ष से विपक्ष स्म को सम्मुख रहता है उसके प्रति व्यक्ति से व्यक्ति घृणा पाठक के मन में जन्म करवाता है । नीतिवाचक के परीक्षानुद्ध उपन्यास का नायक मदनमोहन नवशिक्षित बालकों की कमनीरियों का मूर्खमान स्म है । मुँही बुद्धी लाल, मास्टर संतुलवाल, बाबू भेन्नाय, पंडित पुरुषोत्तम बास जैसे सत् की रचना कर और उनकी कुलंति से मदन मोहन को पक्षग्रस्त होते दिखता कर सत्क पाठक को चेतावनी देता है कि इस प्रकार के भुरे लोगों की जंतव से बनी । इस प्रकार वह उपदेश और सुधार दोनों उद्देश्य को पूर्ति सत्पार्श्वों के माध्यम से कर लेता है । बासकुण्ड मट्ट के "ही जमान एक कुमान" "मुक्त प्रवर्तनी" लज्जाराम शर्मा के "किन्हीं का सुधार" बादि में सत्क सत्पार्श्वों के चरित्र द्वारा सत् पार्श्वों के चरित्र को उभारता है ।

देवकी नन्दन तबी के "चन्द्रकान्ता" उपन्यास की रचना मनीरंजन की दृष्टि से की नहीं है । "चन्द्रकान्ता" में भी कोई शिक्षा नहीं है वे इसलिए नहीं कि लोग उसकी सम्पाद-मुठारी की परीक्षा करें, प्रत्युत इसलिए कि उसका पाठ कोष्ठित विवेकपूर्ण हो

बढ़ी हो ।^१ किन्तु लोकार्जन को बर्बाद की लोकार्माण का विरोधी मान मान कर नहीं चले हैं इसीसे चन्द्रकान्ता के एकनिष्ठ प्रेम का उत्कर्ष करते हैं । प्रतिनायक कूरासंह यद्यपि नायक की ऐन्द्रसिंह के मार्ग में उनकी कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है पर अन्त में अन्त्यायक कूरासंह को उनके दुष्कृत्यों का दंड देकर लेखक सत् पात्र की विजय दिखाता है । इस प्रकार उपन्यासकार का सत् पात्र असत्पात्र का विवेक, सत् की विजय असत् का संयविधान पाठक के मन में समाज के विभिन्न तत्वों के प्रति धारणा स्थिर करके कर्तव्य निर्वाह करने की प्रेरणा देता है । इसी प्रकार बाबूजी उपन्यासों में भी लेखक अपराधी को क्षुब्ध, हत्यारा बाध स्त्री में विभक्ति कर सत्पात्र के अग्रगण्य से अग्रगण्य रूप को सामने रखता है और अन्त में प्रायः अपराधी को अपनी करनी का फल खाया या फाँसी के रूप में प्राप्त करता है । पराधा गुरु में लेखक अपने उद्देश्य को स्पष्ट करता हुआ कहता है - "हिन्दुस्तान की भूमि में उन्नति के सब साधन हैं -- फिर भी अकर्मण्यता के कारण देशवासी उन्नति नहीं कर पाते हैं ।" किछीरी साल नौस्वामी ने "बपला" उपन्यास में तत्कालीन समाज का धूँणित रूप सामने रखने के लिए कलत किछीर जैसे कल की कल्पना की । कलतकिछीर के चरित्र द्वारा लेखक यह दिखाना चाहता है कि जब प्राचीन वर्ग वा संस्कार को मूल कर मनुष्य नवीन फैशन वा पारस्वात्य संस्कृति का अनुकरण करता है तो वह अपनी का सहारा ले उनकी पाप करता है । कुर्म का धूँणित चित्र खींचकर अन्त में उनके दारुण फल का भी मयाबत वर्णन कर लेखक ने पाठक के मन को पाप से हटाकर वर्ग में प्रवृत्त करने का प्रयत्न किया है । बाबूजीवादी उपन्यासकार किछीरी साल के ही अनेकों उपन्यास ही बाबूजीवाद के नाम पर लिखे गये जैसे सीताबदी वा बाबूजीबदी, लकनवा वा बाबूजीबाता, हुदयकारिणी वा बाबूजी रमणी आदि ।

प्रेमबन्ध जुग में बाबर बाबूजी का रूप परिष्कृत हो गया । प्रेमबन्ध उपन्यास कला की कला की भूमि पर स्थापित करते हैं किन्तु यह कहना कि उपन्यास की रचना उन्हींने कला के लिए कल कला मान ली, अस्मत् होना । यह सत्य है कि चन्द्रकान्ता जैसे उपन्यासों की कला वा रही परम्परा को मात्र मनोरंजन के उद्देश्य से निकाल कर उन्हींने उपन्यास की अनुपुत और अष्टित घटनाओं से मुक्त किया, और साथ ही नूतन प्रगतिवादी वा 'सौ जवान एक जुवान' के नाम मुबारबादी नोट दृष्टिकोण से भी इस कला को मुक्त किया यद्यपि प्रेमबन्ध के ^{उपन्यास} 'जहाँ एक और अत्यन्त रौक है वही पुबरी' १- देखी नन्दन लकी-चन्द्रकान्ता संज्ञित-बीबी सवा हिस्सा, लकी पुबरी मुद्रणार...

और पाठक के मन में अपर्मा एक गहरी शप नी होझी है । प्रेमचन्द के पास एक संवेद होता है अपने देश और समाज के प्रति । उन्होंने लेखक के वायित्व की गहराई से अनुभव किया है । प्रेमचन्द ने ही पहले पहल दिखलाया कि मानव चरित्र कोई स्थिर वस्तु नहीं और न वह केवल श्वेत ही , बरन् उसमें श्वेत और श्याम का मिश्रण है ।^१ प्रेमचन्द का उद्देश्य मनीरंजन के साथ साथ समाज में वर्तमान कुरीतियों , विगमताओं एवं न्याय की यथार्थ स्थिति का चित्रण करना था । अपने आदर्शवादी दृष्टि की जनता के सम्मुख पहुँचाने का उन्होंने सबसे सरल माध्यम उपन्यास की समझा । प्रेमचन्द उपन्यास में चित्रित सत् और असत् पात्रों में असत् का पराजय दिखा कर या सत्पात्र की सत् पात्र के मार्ग में बाधक चित्रित कर समाज में वर्तमान सत् के सापेक्ष मूल्य को स्थापित करते हैं । देवासदन की 'सुमन' वा 'कृष्णचन्द्र' परिस्थितिवश जनैतिक कर्म करने के लिए तैयार होते हैं । डा० त्रिभुवन सिंह का विचार है 'यदि समाज भुरे तथा जनैतिक कार्यों' को प्रभय न दे तो किसी भी व्यक्ति को अपनी वास्तविक होनता कष्टकर न प्रतीत हो , और न तो लोगों की सत् कार्यों' के प्रति लज्जा ही हो' ।^२ दरीगा कृष्णचन्द्र धार्मिक कठिनाइयों से मजबूर होकर कुछ देना स्वीकार करते हैं । सुमन की छाती और सामाजिक न्याय को न्याय रखने के लिए ही पाप करते हैं ।

प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों के लिए नए विषय चुने जिसमें 'किशानों, देशवालों , मजदूरों, विधवाओं, देशभूषणों , जमींदारों, त्यागी, तपस्वियों, प्रेमी-प्रेमिकाओं, छोटे-छोटे बच्चों, स्त्रियों का सामुदायिक प्रेम, लड़ाकूओं की पाँवती, सरदारों का जमान, ऊपर से सुन्दर देशभूषण से कुचिन्तित होकर मानव की कृति और भावक नीतियों, साम्यत्व जीवन की समस्याओं की वास्तविक ज्ञानपीठ सामने आई ।^३

१-डा० श्रीकृष्ण साह - वायुनिक हिन्दी कथासाहित्य का विकास पृ०

२-डा० त्रिभुवन सिंह - हिन्दी उपन्यास और कथाकौशल पृ०७३

३-डा० देवराज - वायुनिक हिन्दी कथा साहित्य और मनोविज्ञान पृ० ८८

इस युग के उपन्यासकारों का मुख्य उद्देश्य समाज की दुरावस्थाओं को दिला कर जनता और राज्य को उनके प्रति सचेत करना था । प्रेमचन्द ने बात-विवाद, विधवा समस्या, चर्दा-प्रथा, दहेज-प्रथा, बहुविवाह आदि के दुष्परिणामों को दिखाने के लिए इन दुरीतियों को प्रत्यक्ष देने वाले कल्पत्रय जैसे कल्पता प्रसाद, बाबू मातलबन्त्र आदि को कथा में स्थान दिया । प्रेमचन्द का दृष्टिकोण मानवतावादी दृष्टिकोण था क्योंकि उनके दूरे से दूरे मात्र भी अन्त में सत्यं, ग्लानि, पश्चात्ताप आदि, अग्नि में तप कर सुखर जाते हैं और साधारण मानव का सा जीवन व्यतीत करने लगते हैं । प्रारम्भिक युग के उपन्यासकार और प्रेमचन्द युगीन उपन्यासकार अपने कल्पत्रयों के द्वारा ही जनता को पाप से बचने का संकेत देते हैं । निराशा ने आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवाद को अपने उपन्यास का मुख्य ध्येय बनाया । यथार्थ के चित्रण में उन्होंने ऐसे पात्रों को सत्य के रूप में रखा जो अपनी सम्पत्ति, मान एवं प्रतिष्ठा की बाढ़ में समाव में चमक बनकर अनेकों पाप करते हैं ।

अतः हम कह सकते हैं कि उपन्यास एक विशेष दुरुन्निपूर्ण ढंग से जीवन के विस्तृत तन्त्रों का ज्ञान प्राप्त कराता है । उपन्यास पढ़ने से शिक्षा और मनोरंजन के साथ साथ हमारे दृष्टिकोण विचार एवं विश्वास में सुधार, पढ़ने के प्रति रुचि, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति समाज की उन्नति की प्रेरणा, काव्यदानता में वृद्धि, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास और अनेक कौतुहलों को ज्ञान्त्रिक प्राप्त होती है । उपन्यास की मूलभूत प्रेरणा मनोरंजन होने पर भी इसके अन्य उद्देश्य छिपे होते हैं । वह उद्देश्य भौतिक भी हो सकता है और आध्यात्मिक भी । उपन्यास पढ़ने से कल्पत्रयों की प्रेरणा अपने बुद्धिचारी या दूरे साधियों द्वारा प्राप्त होती है । बुद्धिचारी के प्रेरित होने के कारण वह पवन की ओर बढ़ते हैं । सत्य के पास अपने कार्य को पूर्ण करने की अपरिमित शक्ति होती है नही ही वह उसका दुरुपयोग को ।

अध्याय - ३

=====

सत्य का स्वरूप

=====

अध्याय - ३

सत का स्वस्म

~~~~~

प्रकृति और साहित्यकार :

प्रकृति के प्रति साहित्यकार का आकर्षण सदा से रहा है। मानव चरित्र की व्यापक चारा बी मूल में बी, बसमान में है, और मविष्य में रक्ती यह प्रकृति है। मानव प्रकृति की इस आरक्त चारा के प्रति यह आकर्षण बहुत है और इसलिये साहित्य और प्रकृति का अविन्य संनं है। यह बात सुघरी है कि प्रकृति का बीन असीन है और काम्य बी, फिर बी अविनारी स्म है यह किसी न किसी बी में किसी न किसी स्म में उपलब्ध बी और लेख को, कवि को, मन्तुर करती है। ईश्वर की संरक्षा में मानव की दृष्टि सक्ती अक्लि विविष्ट है अतः कवि या क्ताकार के लिये सक्ती अक्लि अनुपिद और उपवीनी विनय सदा है कोई दुसरा नहीं रहा। प्रकृति के स्वस्म की परिकल्पना की क्ताकार कल्पना और अनुमान का बी सहारा सदा है।

1. 'Nature when it was not human hands and feet, was and of course is still that quantum of the mind and heart which all men-Past, present and in theory future - hold in common.' - Pope and Human Nature, Geoffrey Tilletson . P.16

2. Monsieur Boas's Treatise of the Epic Poem
Trans. W.J. 1895 P.2.

प्रकृति उसी विविध और बहुल है कि उसको एक बार ही समझ पकड़ पाना किसी एक लेखक के लिए सम्भव नहीं है। क्लेवी कवि पोप ने इसी बात को दृष्टि में रख कर कहा था -

"There's some peculiar in each leaf and grain,
Some unmark'd fibre, or some verying vein;
Shall only man be taken in the gross?
Grant but as many sorts of mind as Moss." - 1

प्रत्येक व्यक्ति का मन अनोखा होता है, उसकी बुद्धि का अपना निजीपन लिए हुए होती है। यहाँ वह बात भी उल्लेखनीय है कि साहित्य पूर्ण मनुष्य के चित्रण की वस्तु नहीं होता। वह मनुष्य, जो वास्तव में मनुष्य है, जिसमें उदात्त और अधोदात्त दोनों पक्ष हैं, जिसमें कुछ कमी है उसके जीवन का यथार्थ चित्रण ही साहित्यकार की विशेषता है। 'पूर्ण मनुष्य चित्रण का विषय है वर्णन का नहीं'। '२' वह एक वापसी है जहाँ एक पहुँचना है। जब हम क्लेवी कवि केवलध्वनि कहना चाहते हैं तो उसका विविधता उसी में पाते हैं कि उन्होंने उच्चारण के मनुष्य के व्यापारों और जीवन का प्रतिबिम्ब किया है। कवि पोप जब यह स्वीकार करता है कि "To err is human" तो उसका वास्तविक यही है कि पूर्णता मनुष्य का जीवन ही होता है उसके जीवन का तत्कालिक स्वरूप नहीं। उपन्यासकार बीजा के कल्पानुसार लेखक का कर्तव्य है कि वह किसी भी वस्तु का वह चित्रण करने देते जो उसका विस्तृत स्वरूप ठीक ठीक ^{चित्र} उपस्थित करे, जो ही है वस्तु तथा जीवन के अपने चित्र यहाँ न हों। जब वह मनुष्य की दुर्बलताओं तथा

1. ROPE'S Moral Essays, I 15, ff.

2. "In other words, Literature shows the perfect man as anything beyond an object of contemplation; Pope and Human Nature, Tilletson, P. 33.

रोगों और भैतिक कमजोरियों का चित्र उपस्थित करने लगे तो उसे चाहिए कि वह किसी भी बंध का चित्र खींचना न भूल जाए जिससे कि पाठक को उसकी चित्रोपमता में संदेह होने लगे ।

मानव प्रकृति की विशिष्टता और विचित्रता से प्रभावित होकर ही मरत-मुनि ने प्रकृति के अनुसार उन्हें तीन वर्गों में बांटा है , १-उच्च प्रकृति २-मध्यम प्रकृति और ३- निचम प्रकृति । प्रकृति से तात्पर्य है स्वभाव । मनुष्य के स्वभावानुसार ही वे भेद किए गए हैं । प्रकृति के अनुसार ही उसके आचरण होते हैं । उच्च प्रकृति के मनुष्य विवेचिन्द्रिय कर्माहु सदाचारी, ज्ञानवान, बनेक शास्त्रों में कुशल , सबकी प्रशंसा करने वाले, मनसदा (ऐश्वर्यहीन) दीनों को डाढ़स बँधाने वाले, बनेक शास्त्रों का सर्व जानने वाले, मन्मीर, उदार, धीर और त्वाणी होते हैं । मध्यम प्रकृति वाले पुरुष लोक व्यवहार में चतुर , शिल्पशास्त्र में प्रवीण, विज्ञान युक्त कर्माहु पश्वान कर व्यवहार करने वाले और चतुर व्यवहार करने वाले होते हैं । इनके अतिरिक्त सबसे स्वा बोलने वाले, दुष्टों से दुरा व्यवहार करने वाले, दुष्ट, मनुष्य, प्रोषी, रिषक, भिक्षाही , बनेक कौशल से प्राण लेने वाले, नवाई (जुगली) खाने वाले) यमंडी, उदंड, कुलज, वासवी, मान्य का व्यवर्तमान करने वाले में प्रवीण, स्त्रियों के पीछे फिरने वाले, मनकाहु, दुष्टों का दोष देते वाले, पापी तथा दुष्टों का पुन करने वाले पुरुष निचम प्रकृति के होते हैं ।

१- उच्च प्रकृत्यानि प्रकृतीनां तु तदाणाम्
सनाततसु प्रकृति स्त्रियिवा परिकीर्तिता ॥१॥
पुरुषाणां च स्त्रीणां च मांयमन्यना
विवेचिन्द्रिया ज्ञानवती नाना शिल्पविषयाणा ॥२॥
दक्षिणाऽथ मनासदा दीनानां परिवान्त्रिणी
नाना शास्त्रार्थ समन्ता मांमीयां दार्यशाहिनी ॥३॥
ये त्वाननुजायिता लोका प्रकृतिरूपा
लोकोपचार चतुरा शिल्पशास्त्र विज्ञाया ॥४॥
विज्ञान-मात्रुय युता मध्यमा प्रकृतिः स्नुता
स्वा वनहि दुःशीताः कुवत्वास्वल्पमुद्रिकाः ॥५॥
श्रीका वाक्कारस्यैव भिक्षारिपक्वातकाः
पिपुता उदता वाक्विरक्त शास्त्रवातकाः ॥६॥
मान्वा मानविक्षेपकाः स्त्री लोकाः क्लृप्ताः ॥
कुवताः वापकर्माणः परदव्यापहारिणः ॥७॥

परमुनि - ^{प्रयत्न} नाट्यशास्त्र

यूरोपीय काव्यशास्त्र के वाचार्थी बरस्तू ने भी मानव प्रकृति को दो मार्गों में बाँटा है। एक अच्छे दूसरे बुरे। नैतिक दृष्टि से मनुष्य या तो उच्च श्रेणी के होते या नीच श्रेणी के। तुलसीदास ने भी दृष्टि को गुणवगुणमयी लिखा है—
‘सुगुन हीर वगुन जल ताता । भितर खर परपंच विधाता ॥’

हारी दृष्टि ही गुण और वगुण के भेद से बनी है। प्रत्येक व्यक्ति कर्मात्मा एकाई में भी प्रकृति के ये दो रंग मिले रहते हैं। यह बात दूसरी है कि कभी एक रंग तेज हो जाए कभी दूसरा। यदि उज्ज्वल रंग प्रकट होता है तो मनुष्य भेष्ठ की कोटि में आ जाता है और उसका जीवन भी कभी कभी गुणकारी चिह्न होता है। संख्या विषय है किन्तु परिमित यात्रा में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी भी है। सभी उदात्त गुणों से सम्पन्न राम का कालान्त के समान जीवन भी कम हो जाता है क्योंकि उसमें संसार के नहीं बरन् कल्याण के बीज निहित हैं। इसके अतिरिक्त कभी के कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य की प्रकृति में उदात्त और अनुदात्त गुण समानांतर चलते हैं। उसी मनुष्य का वाचरण कभी तो बड़ा भेष्ठ, पवित्र, कीर्त और सीधार्थमय होता है और वही मनुष्य किसी दूसरे पाण्डुर, हठी, निष्ठुर और बनेक कुप्रवृत्तियों से युक्त दिखाई पड़ता है। बहुत से मनुष्य संस्कारतः सुदुर्माणी और कीर्त सुभाष के होते हैं किन्तु कभी कभी वे अत्यधिक कठोर भी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी समय किसी से अच्छा व्यवहार करता है और किसी दूसरे समय कठोर बन जाता है। अतः किसी व्यक्ति का चरित्र उसके वाकस्मिक कार्यों से नहीं बाँका जा सकता। वाचरण मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, बहुत कम मनुष्य ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों पर स्वाभिवल्य कर पाते हैं और अपने गुण, चरित्र तथा मनोबल से परिस्थितियों को बदल सकने में समर्थ होते हैं।

मानव चरित्र के वाचरण में नीति और कनीति का निर्णय पैठ, काल और परिस्थिति के अनुसार किया जाता रहा है। एक ही कार्य एक समय में नीति समझा जाता है दूसरे समय में कनीति। जैसे यदि कभी किसी को झूठे पुत्री की तो वह कार्य अनैतिक होना किन्तु यदि कोई डाक्टर दुःख दूर करने के लिए बीरफाड़ करता है तो वह कार्य अनैतिक नहीं होना। अतः कोई कार्य स्वयं अच्छा बुरा नहीं होता बल्कि कार्य की पायना या उद्देश्य ही उसे अच्छा या बुरा निर्धारित करती है। मनुष्य के

चरित्र की परीक्षा उसके वाचरण पर निर्भर करती है ।

प्रकृति और नीतिशास्त्र : सदाचार एवं दुराचार संबंधी व्यवधारणाएं

इसी स्थान पर आकर मानव प्रकृति का संबंध नीतिशास्त्र से जुड़ जाता है । मानव विवेक की स्वीकृति देकर उसे पशु से भिन्न मान कर सत्-वस्तु, उपाय-समुदाय के स्वल्प निवारण और मापदंड स्थापित करने की चेष्टा प्रत्येक सम्मुन्नत संस्कृति का लक्षण रही है । जब ई० बी० टास्टर ने संस्कृति की परिभाषा देते हुए कहा है "संस्कृति जवना सम्यक्ता वह जटिल इकाई है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, शील, विधि, रुढ़ि और किसी भी उस दामता तथा अभ्यास(आदत) का समावेश रहता है जो मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते, ग्रहण करता है" तो मानव का वह बंध जो उसे पशु से अलग करता है, जो उसकी दृष्टियों का परिष्करण करके उसे समुन्नत बनाता है- वही उसकी दृष्टि में था । नीतिशास्त्र (*Ethics*) उसी चेष्टा की प्रवृत्ति का बोधक है । यों ही ब्लेवी के रथिक्त और मोरल डक्ट्स के मूल स्पीस और मोरल (अनुवाद: ग्रीक और लैटिन) डक्ट्स से पूर्ण । स्पीस का अभिप्राय चरित्र है और मोरल का संबंध रुढ़ियों से है । किन्तु रुढ़ियाँ ही वे तरीके होती हैं जो समाज और समुदाय द्वारा अनुवीक्षित हो जाती हैं और अपने समुदाय तथा वर्ग की रुढ़ि के विरुद्ध वाचरण करने पर मनुष्य को कठोर मर्त्यता का पात्र बनना पड़ता है ।

संस्कृत नीति शब्द का मूल "नी" धातु में है जिसकी भावना है मार्गप्रवर्तन। जवाहर नीतिशास्त्र की धारणा मनुष्य के वाचरण की दृष्टि में रखकर चलती है और उसे उचित तथा अनुचित का विवेक देकर भय के पथ पर अग्रसर करने का ध्येय लेकर चलती है ।

६. नीतिशास्त्र मात्र मानव का अनुवात्मक अध्ययन नहीं होता बरन् उसके वाचरण के औचित्य और अनुचित्य के मापदंड को निर्धारित करता है । मनुष्य की विवेक शक्ति को मान्यता देने के कारण वाचरण मनुष्य जो अपने कर्म के लिए उत्तरदायी होता है-उसी के वाचरण पर हम कोई नैतिक निर्णय लेते हैं - पापक या वास्तव के वाचरण को देखकर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता ।

१- गौरी उकर बट्ट-भारतीय संस्कृति एक समाज शास्त्रीय संकीर्णता पृ० ६१

“नीतिशास्त्र मनुष्य की बौद्धिक मांग-शुभ क्या है - का विज्ञान है ।”^१
 नीतिशास्त्र मनुष्य को कर्तव्य-वर्तव्य, शुभ-वशुभ, उचित-अनुचित, सत्-असत् की शिक्षा देकर पाप-पुण्य का रूप प्रस्तुत कर देता है । नीतिशास्त्र मनुष्य को पशुत्व से उबारता है और देवत्व की ओर बढ़ाकर करता है । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । पशु और मनुष्य में जो अन्तर है वह सिर्फ विवेक-बुद्धि का है, नहीं तो मोक्ष, नींद, भय और भ्रु में चारों प्रवृत्तियाँ सब प्राणियों में समान रूप से पाई जाती हैं ।^२ मनुष्य चिन्तन के परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य सोच समझ कर करता है जब कि पशुओं के कर्म तर्कमूल्य प्रवृत्तियों और तात्कालिक विवेकमूल्य वाक्यों के परिणाम होते हैं ।^३ हम केवल भौतिक दुःख और हर्षा तथा ऐन्द्रियिक सम्बोधन और स्वभाव से कुछ प्राणी ही नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर एक तार्किक मनः शक्ति है जो हर्षा और स्वभाव से ऊँची है ।^४ मनुष्य समान, व्यक्तियों के स्वार्थ की पारस्परिक पूर्ति पर निर्भर है और हर व्यक्ति की कुछ ऐसी आवश्यकताएँ होती हैं जो दूसरे की आवश्यकताओं का कभी कभी बलिवान भी माँगती है तथा जो सेवाओं और वस्तुओं के आदान से प्रदान से ही संतुष्ट हो सकती है । ऐसी स्थिति में व्यक्तित्व और विचार की स्वतंत्रता, पुष्कलता को बड़े जोरि नहीं करती । जहाँ जहाँ और कब कब में स्वतंत्रता सापेक्षाता की अपेक्षा करती है वहाँ प्रायः क्षीणित्व का उदय होता है, लज्जा का विकास होता है । किसी काम की भवित्ता का निर्णय करने के लिए उचित पैमाना यह है कि वह काम दूसरों के कुछ में कितना योग देता है क्योंकि अपने कर्माय दूसरों की कितना काम पहुँचाता है । “केवल” तथा उसके शिष्य “मिश्र” की दृष्टि विशेष रूप से इसी और केन्द्रित थी और इसीलिए मिश्र ने कहा कि “कोई भी संवेदनशील और अन्तर्भावना वाला व्यक्ति स्वार्थी और कमीना नहीं बनना चाहता, यही ही उन्हें यह समझाने की चेष्टा की जाए कि मूर्ख, झूठ तथा कपटाल व्यक्ति उनकी अपेक्षा अपने मार्ग से अधिक संतुष्ट रहता है”----- एक संतुष्ट दुःखर है एक असंतुष्ट नागव

१- शान्ति पीठी - नीतिशास्त्र पृ० १४

२- आचार निग्राम भूमण्य सामान्यैस्तत्पशुभिर्निराणाम्

कर्तुं हि वैनामधिका विवेका यैषा सीता पशुभिः समानाः । मन्वाऽऽन्यैकवर्

११४, १६

३- जॉन ह्यूज - अनु० कृष्ण चन्द्र - भौतिक जीवन का सिद्धान्त पृ० ६६

बने रहना कहीं बेहतर है ।^१

मनुष्य का आचरण ही नैतिक अनैतिक कर्मों की कड़ी पर कसा जा सकता है । जब संकल्प शक्ति व्यक्ति के चरित्र के अनुसार उसकी प्रकृत इच्छा से समीकरण करके कार्य रूप में परिणत हो जाती है तब इसे आचरण कहते हैं ।^२ वहीं कर्म नैतिक है जो उचित के बीच से किया गया हो अथवा नैतिक बाध्यतावश या कर्तव्य की चेष्टना से प्रेरित होकर किया गया हो ।^३ जब मनुष्य की पुनर्निर्माण उसे अनैतिक मार्ग की ओर खींचती है तब नैतिक दृष्टि उसे दोगी ठहराती है । झुम क्या है इसका उदाहरण देते हुए मावती बाबू ने निम्नोक्त उपन्यास में कहा है - "बच्छी बस्तु वही है जो तुम्हारे वास्तव बच्छी होने के साथ ही दूसरों के लिए भी बच्छी हो ।"^४ स्पष्ट यही निष्कर्ष निकलता है कि नैतिक और झुम का एक तट यदि व्यक्ति को छूता है तो दूसरा तट समाज को । किसी कृति का सामाजिक होना ही उसके अनैतिक होने का प्रमाण है ।

"नीतिशास्त्र कर्तव्य का पथ दिखाता है और बताता है कि नैतिक प्रगति में ही जीवन की सार्थकता है । नीति शास्त्र पृथ्वी और स्वर्ग, वास्तविक जीवन और आदर्श जीवन में सामंजस्य स्थापित करके मनुष्य को अशोभन से शोभन की ओर, अशिव से शिव की ओर संकेतमानुषिकता से मानुषिकता अथवा मनुष्यत्व की ओर ले जाता है ।"^५

"नीतिशास्त्र मानवता के उच्चतम आदर्शों का पोषक है । वह मनुष्य को बताता है कि वह भेद प्राणी है , उसे मानव नीति के बीच से प्रेरित होकर कर्म करने बाध्य है । वही उद्देश्य है वह परम झुम की ओर करता है । उसके कर्मों के शीघ्रित्व, कमीचित्त, को समझाने का व्यवस्थित प्रयास करता है ।"^६ व्यक्ति समाज में

१- शान्ति बोधी - नीतिशास्त्र पृ० ८८

२- मावती बाबू बर्मा-निम्नोक्त प्रथम परिच्छेद पृ० १५

३- शान्ति बोधी - नीतिशास्त्र पृ० १६

४- शान्ति बोधी - नीतिशास्त्र पृ० ७

व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति, व्यक्ति और व्यक्ति, समूह तथा समूह और समूह के बीच उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों के बात पर ही समाज का निर्माण होता है। सामाजिक संबंधों में जहाँ रीतियाँ (यूसैज) अधिकार (Authority) पारस्परिक सहायता (Mutuality) स्वधीनता (Liberties) तथा साहचर्य (Association) आदि के तत्त्व विद्यमान हैं वहाँ उनका दूसरा पहलू बादरी नियमों (Norms) की परिकल्पना भी है। ये सामाजिक बादरी, नियम बादरी और मान्यताओं के संबंधित रहते हैं। ये एक ओर सामाजिक संबंधों के बादरी को प्रतिपादित करते हैं तथा दूसरी ओर मानव व्यवहार को नियमित करते हैं। नैतिक बावश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भी ये उनका संयमन और समाजीकरण करते हैं। उदाहरणतः हम देखते हैं विवाह प्रथा तथा परिवार संरक्षा मनुष्य की यौन प्रवृत्ति का नियमन है। इस प्रकार अपनी अमूर्त विचार दामता को लेकर मनुष्य समाजीकरण के स्तर पर अन्य प्राणियों की अपेक्षा कहीं अधिक विकसित और सम्य है।

मैक्ज्बी के अनुसार "बाजार के सत्त और गुण के अध्ययन के रूप में नीतिशास्त्र की परिभाषा दी जा सकती है। सत्त व्यवहार वह होना जो नियम के अनुसार हो।"^१

कांट के अनुसार नैतिक नियम स्वयं साध्य है, ये किसी और बादरी के साधन नहीं है। "कुछी कर्न नैतिक कर्न है जो गुण प्रेरणा है किया गया ही। परिणाम है नैतिकता का कोई संबंध नहीं है। उसका कहना है कि चीज़ा केना पाय है। यदि किसी का जीवन उसके होने वाले हत्यारे को न चीज़ा देकर नम सकता ही हो भी चीज़ा नहीं देना चाहिये।"^२ प्रयोजनवादी नीतिशास्त्र मानव के परम बादरी की खोज करता है। पारम्परिक दादरीनिकों में भेषम, भित्त और केवरीधिमिक हतथाधि प्रयोजनवादी दृष्टिकोण के समीक हैं। उनके अनुसार किसी कार्य का अच्छा या बुरा होना उसके परिणाम पर निर्भर है। कर्न के अनुसार व्यक्ति का बाचरण बनता है। हर काम में नैतिक महत्त्व और कर्न की सम्भावना सम्मिश्रित है। सामाजिकता और नैतिक बाचरण का प्रश्न भेषम-मुक्त है भी संबंधित है।

१- डा० राक्लाथ कर्न - नीतिशास्त्र की कपीडा पु० ४

२- डाकित बोडी - नीतिशास्त्र पु० २२४

स्वयुक्त और नैतिकता :

वैबलिट का कहना है कि "मुक्त वह है जो अपने आप में मुक्त हो। भयमुक्त वह है जो विचार करने पर अपने आप को मुक्त के रूप में अनुमोदित कर दें और जिसका विचार संतुष्टि प्रदान करने वाला हो। इसलिए नैतिक दृष्टि से ऐसा जाए तो हीरेक सुखमान रूप से अच्छा है नहीं है क्योंकि हीरेक मुक्त विचार करने पर समान रूप से मुक्त प्रतीत नहीं होता।" ^१ जो वस्तु नैतिक दृष्टि से सही है और जो प्रकृतिवा संतुष्टि और सुख प्रदान करने वाली है उन दोनों में अंतर विरोध होता है। और नैतिक संवर्ण का मुख्य प्रयोजन यह होता है कि भयमुक्त को भी कर्तव्य के तर्कों के जाने समर्पित कर दिया जाए। सलपात्र ऐसे ही संवर्ण की स्थिति के सही प्रतीक बन जाते हैं। दूसरे का धन उपहरण करके, अपना किसी को उपमानित करके, अपना अपनी कामगुप्ति के लिए दूसरे का शोषण करके वहाँ व्यक्ति स्वयं मुक्त की कल्पना करता है वही व्यापक भयमुक्त से संवर्ण उत्पन्न होता है। उल्टा तालवा तात्कालिक दाण्ड से जाने नहीं देखती, किन्तु विचार का स्वभाव यह है कि वह दूरस्थ उद्देश्य की ओर देखता है। नैतिक जीवन में अच्छा और बुरे के बीच अंतर अंतः पक्षों में रहता है ऐसी स्थिति में अस्तु और पीछे का समाधान यह है कि "नैतिक शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे चरित्र का विकास करना है जो अच्छी बातों में मुक्त और बुरी बातों में दुःख का अनुभव करे। जो निरंतर अपने और अच्छा अपने आप में भ्रष्ट नहीं होती किन्तु वे बुरे तब हो जाते हैं जब किसी बुरी ऐसी अच्छा की मुला में रहे जाते हैं जिसकी विषय वस्तु में अधिक व्यापक और अधिक स्वाधीन परिणाम निहित रहते हैं। दूसरे भयमुक्त की छोटे भयमुक्त के मुला में स्थान देना नैतिक मुक्ति है। उस की दृष्टि व्यक्तिगत और सीमित मुक्त के उद्देश्य की ओर चलती हुई व्यापक और स्वाधीन भयमुक्त की उपेक्षा करती है। उसी अच्छा और स्वाधीन चिन्तन की उपेक्षा करते हैं और वह अज्ञेय वस्तुओं के स्थान नहीं अतिनीय

१- जॉन ड्यूई अनु० पुष्पाचन्द्र - नैतिक जीवन का सिद्धान्त पृ० १६-१७

२- जॉन ड्यूई अनु० पुष्पाचन्द्र - नैतिक जीवन का सिद्धान्त पृ० १५

की बीर अग्रसर होता है। अनुभव हमें बताता है कि हर कृष्णा बीर छातया की पूर्ति हम ही नहीं होती बीर भक्तिकता के सिद्धान्त इसी लक्ष्य को लेकर चलते हैं कि प्रतीयमान के बजाय सच्चे भेषु का सिद्धान्त निर्धारित करे, ऐसे उद्देश्यों को जो हमें जिसे निष्पदा बीर दूरदर्शिता पूर्ण विचार की भाँति पूरी हो सके। नीतिशास्त्र की दृष्टि से दूरदर्शिता यह है कि अंतिम उद्देश्य पर विचार किया जाए, उसके मूल्य को बाँका जाए तब इच्छा के द्वारा मुक्त हो गये मार्ग को अपनाया जाए। इस प्रकार किसी सुसोपमार्ग के भैतिक मूल्य का निर्णय करते हुए हम वास्तव में व्यक्ति के चरित्र और प्रवृत्ति पर ही निर्णय करते हैं। जार्ज हसियट ने अपने उपन्यास "रोमांसा" में कहा है "वह सुख या आनन्द निकृष्ट किस्म का सुख है जो हमें अपने संकीर्ण सुखों की बहुत अधिक फिक्र करने से प्राप्त होता है। उच्चतम कौटि का वह सुख, जिससे आदमी महापुरुष बन सकता है, हम अपने बीर साथ ही श्रेष्ठ संसार के साथ सहानुभूति रखकर व्यापक और उदार विचार अपना कर ही प्राप्त कर सकते हैं। बीर इस प्रकार के कल्याणमय सुख के साथ अपना दुःख मिला होता है कि उस दुःख से ही, जिसे हम कभी अधिक वर्णित सम्झते हैं, हमें उस सुख का पता चलता है, क्योंकि हमारी आत्माएं यह होती हैं कि वह दुःख ही भयंकर है।" इस प्रकार भैतिक दृष्टि से कल्याणमय आनन्द या सुख आनन्द सुख बीर आनन्द से भिन्न वस्तु है। वह आत्मा की एक स्थिति है, चरित्र बीर आत्मा की एक दृष्टि है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लची रहती है। मनुष्य के भीतर ऐसी शक्तियाँ बसती हैं जिनका उपयोग स्वामी अपनी ही उत्पन्न करता है तथा सुदृढ़ बनाता है। जो व्यक्ति उन शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाता वही प्रायः नीति और औपवीचीवात्क सूत्रों के अभाव में भैतिक दृष्टि और कृष्णाओं के नियंत्रण में अकर्म रह कर, उनका दाब होकर, हमारी दृष्टि में लज्जा की बेनी में पड़ने जाता है। वह सुख ऐसे मूल्यों की जो अधिक मानवीय और अधिक महत्त्वपूर्ण है हमें उपेक्षा कर सुख ऐसे मूल्यों में आस्था रखता है जो स्वतः और नीति रह जाते हैं। स्वतः और नीति दृष्टि के आकर्षण मनुष्य के भैतिक

वीर कार्य को गलत रास्ते पर डाल देते हैं। मनः उक्ति वीर धर्म के उद्बोधन के लिए नीतिशास्त्र में ब्रम्हास को महत्व दिया गया है जिससे वास्तव का निर्माण होता है। इस च प्रकार नैतिक जीवन में कर्तव्य के बोध एवं नैतिक बाध्यता के बोध का प्रमुख स्थान है। निश्चित बाध्यताएं कर्तव्य की कोटि में जाती हैं वीर अनिश्चित बाध्यताएं सख्त सद्गुण की कोटि में। नीति के वाचार्यों ने इसका बोध कराने के लिए प्रायः ही निषेधात्मक पद्धति को अपनाया है (फूँठ मत बीतो, चोरी मत करो) जिससे सख्त ही अकरणिय तथा अनुचित का भी बोध हो जाता है। वही नीति सतता का बोध हो जाता है। सद्गुण, चरित्र की श्रेष्ठता एवं उत्कृष्टता के ध्रुव हैं तथा दुर्गुण, दुर्बलता वीर बोध के। चरित्र की मावात्मक नैतिक श्रेष्ठता मुख्य है वीर अमावात्मक नैतिक योग्यता माप है।

अनुभव से यह ज्ञात होता है कि यदि मानव समाज के अनुभव, कानूनों वीर प्रथाओं के रूप में मूर्त न हो तो व्यक्ति यह निर्णय नहीं कर सकते कि क्या ब्रम्हा वीर भयस्कर है। सांस्कृतिक परम्पराएं उसी का स्वस्म निर्धारित करती हैं। किन्तु नैतिक मापदंडों को स्थापित करने में देश काल-सापेक्ष नियम, रीति-रिवाज वीर ब्रम्हास के साथ साथ सामंतीय वस्तुगत सत्य की पूर्ति की भी मान्य रही है। इसीलिए यदि वीर अनुवीचन के साथ साथ वाचरण की स्मरणा निश्चित करने के लिए अनुवीचन को भी विशेष स्थान दिया गया है, बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि "नैतिक दृष्टि से बाह्य नियम वीर कुछ नहीं हैं बल्कि आन्तरिक नियमों के ही प्रतिबिम्ब हैं।" ^१ इसीलिए देशकाल के अनुसार स्वकी मान्यताएं कत बाधी हैं फिर भी किसी चीज़ तक उनका एक पुन वीर काल से अप्रतिरुद्ध स्वस्म भी है। फूँठ बीतना किसी को बीछा पैना या हत्या करना कितना बुरा भारतीय दृष्टि से माना जाता उतना ही बुरा पाश्चात्य दृष्टि से भी। ईश्वरिय में भी वी ७ महापातकों की परिकल्पना मिलती है उनमें बर्बरता, ईर्ष्या, शोच, फलहीनता, कामुकता ^{अन्य} हैं।

भारतीय नैतिक व्यवहारणार्थ : पाप और पुण्य की परिकल्पना

भारत में पाप और पुण्य के प्रश्न को लेकर सैलक और चिन्तक सदैव जागृत रहे हैं। ब्रह्मात्म प्रधान भारतीय व्यक्ति के चरित्र की सम्पूर्णतः कवि की दृष्टि आदि काल से होती रही है। स्वर्ग और नरक की परिकल्पना कर्मकृत की भावना का आधार रही है। भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी है, इसलिए नैतिक सिद्धान्तों की स्मृति विश्व संस्कृति की सापेक्षता में हमारे यहाँ बड़ी पुरानी है। भारतीय विचारधारा में समाज नरक की नीति का आधार माना गया है जैसे- सत्य, बहिष्कार, सदाचार, मर्यादा, कर्मसमूह आदि नैतिक जीवन के आधार स्तम्भ हैं। हिन्दू धर्म में वर्णव्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण समाज में पुण्य सम्पन्न जाता था जब कि शूद्र यदि शिक्षित भी हो तो श्रेष्ठ दृष्टि से देखा जाता था। शूद्र के लिए देव मन्दिर, मंदिर प्रवेश, उच्च कर्म वर्जित थे यदि वह ऐसा कार्य करता था तो उसे सल की कोटि रखा जाता था, उसे पुण्य की दृष्टि से देखा जाता था किन्तु तब वह राज्य की ओर से दंडित होता था। धर्म, समाज, न्याय और नैतिकता के विरुद्ध किया गया कर्म पाप है। भारतीय पंचमहायतक, उपपातक, कर्मकृत, कानून, बदलते रहते हैं, अतएव आज भी अपराध है वही एक श्रेष्ठ बात हो सकती है। श्रेष्ठ काल प्रारम्भिक के अनुसार धर्म कबला पाप की मान्यता में परिवर्तन होते रहते हैं।

पाप समाज के आधारों, धर्म संविधानों, ईश्वरीय नियमों और वैयक्तिक तथा धर्म के प्रति स्वीकृत कर्तव्यों का अतिक्रमण कबला व्यवहारण है जिसे अपराध पद विशेषण द्वारा समझा जा सकता है क्योंकि पाप की अवस्थिति मुक्तता अपराध मानना में ही है। यह क्रिया और वाक्य दोनों रूपों में व्यक्त हो सकती है किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि सभी अपराध पाप हों। श्रेष्ठ व्यवहारण की कानून की दृष्टि से अपराध की कोटि में नहीं आते, और ऐसे धर्म की सामाजिक नैतिकता और व्यवहार की दृष्टि से व्यवहारण नहीं है, वे नैतिक दृष्टि से अन्याय पाप हो सकते हैं। वास्तविक पाप राज्य विधिवानुसंग और व्यवहारण की अपेक्षा धर्म शास्त्र से अधिक संबंधित है। इस प्रकार यह विधिक "अपराध" और व्यवहारण "दुराचार" के भिन्न यह प्रमाण और क्रिया है जिसके फलस्वरूप ईश्वर का अस्तिव्य या अनुसंग निरस्त होता

है । अस्तु पाप केवल वर्ग के वृत्त में ही वर्ग पूर्ण हैं । वर्ग के इतिहास से ग्रन्थ विदित होता है कि देवी महेश के प्रति अपराध ही प्रायः पाप होते हैं । १

देवी में कृत और सत्य की परिकल्पना सत्यता, नैतिकता और नियम-बद्धता वादि पर आधारित है । नियमों के परिपालन द्वारा स्वर्ग प्राप्ति का उत्तेज मिलता है । (अनेनैव स्वर्गं लोकं गमयति १८।२।१६) ऋग्वेद के ऋषि पातक या अपराध के विषय में अत्यधिक संकेत पाये गये हैं और वे देवी से विशेषतः वरुण एवं वादित्यों से क्षमा याचना करते हैं और पातक के फल से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं । इस विषय में उनके ये शब्द-आनसु, स्नसु, अष, दुरित, दुष्कृत, दुग्ध और बंसु वादि प्रयुक्त हैं । ऋग्वेद में वृजिन शब्द असाधु के लिए आया है । अनुत शब्द भी ऋग्वेद में आया है और वह घृणा के भाव से प्रस्तुत हुआ है । दुष्कृत्यों की गणना एवं उनकी कौटियों का निर्धारण भी प्रचीन काल से ही होता आया है । ऋग्वेद में सात मर्यादाओं का उत्तेज है किसी व्याख्या करते हुये निम्नतः ६।२७ स्तव, (चोरी) तत्पारोक्ष्य, (गुरु की श्रद्धा को अपवित्र करना) ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या, सुरापान, एक ही दुष्कृत्य को बारम्बार करना और अनुतोष का उत्तेज किया है । इसी के साथ साथ ब्राह्मण ग्रन्थों में सूर्यादय तक सोना, काले नातून रखना, कड़ी वस्त्र के अविवाहित रहते छोटी वस्त्र का विवाह भी पाप कौटि में रखा गया है । कर्तव्यों में पापों की कौटियाँ निर्धारित करते हुये बड़े विस्तार से विचार किया गया । पतनीय और बहुपत्निक पाप तो है ही और उनके अनुसूच बहिष्कृत कर्तव्य में पांच महापातकों का वर्णन है किमें आते हैं - गुरु की श्रद्धा को अपवित्र करना, सुरापान, भ्रूणहत्या, ब्राह्मण के सोने की चोरी और अपवित्र से संबंध । उपपातकी वह है जो वैदिक अग्निहोत्र को छोड़ देते हैं, गुरु को श्रुति करते हैं, नास्तिक के यहां बीचकोपासन करते हैं और सोमत्वा को धेयते हैं । गोबाधनकर्तृत्व में उपपातकों की चर्चा करते हुये अगम्यामन (वर्षित स्त्रियों के साथ सम्बन्ध) भेष्यकरण ग्राह्यभक्षण, रत्नोपवीसन (अभिनय वादि से वीविकासासन) नाट्यावाक्या, अन्धाभ्रुण्य वादि की चर्चा की । कात्यायन ने दुष्कृत्यों की पांच कौटियाँ में बाँटा है - महापाप (प्राणहारी पाप) अतिपाप, पातक, प्रासंगिक पाप और उपपातक । २

१- हिन्दी विश्वकोश सं० ७

२- अनेनैव स्वर्गं लोकं गमयति १८।२।१६ कात्यायन का इतिहास पृ० १०२२

परम्परा से ब्रह्महत्या, पुरापान, ब्राह्मण के सोम की चोरी, गुरुपत्नीगमन और पापी का संका महापातकों में परिगणित हुए हैं। उपपातकों की संख्या तन्नि विभिन्न युगों में और स्मृतियों में भिन्न भिन्न रही है। इसमें प्रमत्त प्रायः अग्नि-होम का त्याग, गुरु को कुपित करना, नास्तिक होना, ब्रह्मर्षि व्रत का संकन, गौवध, चौबी शुक के लिए वेदाध्ययन, नारीहत्या, निन्दित क्षत्र पर वीरिणीपावन आदि परिगणित हुए हैं इनकी सूची लम्बी है।

गौतम के अनुसार विहित कर्म न करना तथा निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त होना पाप है (अकुर्यन् विहितं कर्म प्रतिषिद्धानि चाचरन्) श्रुति, स्मृति आदि ने किन कार्यों का निषेध किया है उन्हें करना पापाचरण है (वेदादिशास्त्र निषिद्धं कर्मत्वं पाप-त्वं) इसी को आज्ञाविरुद्ध नै पातनीय कर्म कहा है। मनुस्मृति (११।४४) तथा महाभारत आन्तिमर्ष (३४।२) में ऐसे कर्म को नरक में ले जाने वाले पातनीय कर्म तथा अकर्म की संज्ञा दी गई है। वेद, स्मृति द्वारा निषिद्ध कर्म को करने से अकर्म या अनुष्ट उत्पन्न होता है। जो दुःख का जनक है और नरक अथवा अव्ययि की ओर ले जाता है। ऐसे ब्रह्महत्या करना पाप है इस शास्त्र निषिद्ध कार्य है उत्पन्न अनुष्ट संस्कार अथवा वाचना रूप से आत्मा में स्थिर हो जाता है जो कालान्तर में लोक वर्णों तक दुःख का कारण बनता है। इत्यदिशास्त्र निषिद्धकर्मवन्धत्वं पापत्वं पाप की यह भी परिभाषा की जाती है। वेदान्त, न्याय और मीमांसा से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार कर्म के विपरीत (न कि कर्म भिन्न) शास्त्रनिषिद्ध कर्मवन्ध अर्थात् आत्मा के साथ स्थिर रहकर वर्णान्तरों में दुःखदायी पाप रूप में प्रकट होता है (शास्त्र निषिद्धकर्मवन्धात् सत्वात्पुण्यवृत्त्यनुष्टत्वं)। अतीत काल से लेकर स्मृति पुराण काल तक पाप के रूपों और परिभाषाओं में प्रमत्त परिवर्तन होता रहा है। १

हमारे यहाँ कर्म और अकर्म की स्मृति का आधार मुख्य रूप से पापकृत्य और पुण्यकृत्य और पुण्यकृत्य है। वाल्मीकीय रामायण में सत्य एवं पुण्य की व्याख्या की गई है -

सत्यमेव सत्यं सत्यं कर्म सदा भितः ।

आत्मज्ञानि सत्यं सत्त्वात्पुण्यवृत्त्यनुष्टत्वं ॥

यस्य विद्वान् सत्यं सत्यं सत्त्वात्पुण्यवृत्त्यनुष्टत्वं ॥

१-हिन्दी विश्वकोश

वेदाः सत्यं प्रतिष्ठा नास्तस्यात्सत्यपरो नवेत् ॥ १

जात में सत्य ही ईश्वर है सदा सत्य के ही बाजार पर कर्म की स्थिति रहती है । सत्य ही सब की जड़ है । सत्य से बढ़ कर दूसरी कोई उच्च गति नहीं है ।

दान, यज्ञ, दौम, तपस्या और वेद इन सब का वाक्य सत्य है , इसलिए सबकी सत्यपरायण होना चाहिये । २

महामारत में कहा गया है कि कर्म नहीं बरन् कर्म की भावना ही मीत बुरे कार्यों में प्रवृत्त करती है ।

गीता के अनुसार मनुष्य जो दुःख मोनते हैं उसका एक मात्र कारण अज्ञान है । अपने ध्येय और कर्मों को समझने में असमर्थ होने के कारण वे गटकते रहते हैं । गीता का भैतिक सिद्धान्त बिष्काम कर्म एवं कर्म फल त्याग है । इच्छा कर्म का अनिवार्य बंध है और वह स्वार्थी भावनाओं को बन्ध देती है । स्वार्थी व्यक्ति के ज्ञान को भ्रम में डाल देता है उसे बीचस्थ के मार्ग से हटा देता है । वही कर्म भ्रम होता है जो कर्तव्य की प्रेरणा से संवाहित होकर, और परिणाम की ओर से तटस्थ हो । ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है । सर्वभूतों के हित के लिए कर्म करना चाहिए । लोकमंत का भाव ही गीता का मूल बाजार है । " दान, दम, तप, सत्य, बहिंसा, दान, ब्रह्मचर्य, कर्पणा, संतोष, विनम्रता, विश्वार्थ आत्मोन्नति में सहायक है और हिंसा अस्कार, रान, द्वेष, भृणा, लोभ, मोह, वात्सरताया आदि आत्मविनाशक हैं । " ३

गीता में भावानुसूचना में कर्म के २६ लक्षण बताये हैं :-

अमयं सत्यं बुद्धिं ज्ञानं यौनं व्यस्तस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्चनम् ॥

बहिंसा सत्यम जीवस्त्यानः शांतिर धैर्यम् ।

यथा मुनिपुत्री दुष्कर्मं नावीनं धीरवापत् ॥

१- वात्सीकि रामायण - अनीयाकाण्ड १०६।१३।१४

२- कल्याण - हिन्दु संस्कृति बंध पु० २१

३- आन्वि बोडी - नीतिशास्त्र पु ५६६

तैजः दामा बुद्धिः शीघ्रमग्रीही मातिमानिता ।

भवति संपदं देवी ममि जातस्य मारता ॥ १

गीता कर्मवाद की मानती है उसके अनुसार पूर्व जन्म के संस्कार वर्तमान जीवन को निर्धारित करते हैं । पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही मनुष्य विशिष्ट जाति और कुल के वाचावरण में जन्म लेता है तथा दुःख सुख पाता है । अविकसित बुद्धि वाक्यजन्म प्रवृत्ति तथा स्वाध्याय होने के कारण मनुष्य की भैतिक बुद्धि मंद पड़ जाती है । वे कर्म के बोधित्व अनौचित्य पर विचार नहीं करते । केन वीर बौद्ध कर्मा' ने ही सदावरण को सबसे अधिक महत्व दिया । 'संति' (कर्म दामा) 'सीत' (शीत) 'पञ्चा' (प्रज्ञा) 'भेजा' (भेदी) 'सत्य' (सत्य) 'विरीय' (वीर्य) बोधित्व के बादही गुण माने जाते थे । इस प्रकार वाचारः परमोर्कः की अवधारणा भारतीय वाचारशास्त्र की वात्सा रही ।

भारतीय संस्कृति और हिन्दू धर्म की अष्टाष्ट परम्परा को स्वीकार करते हुए गाँधी ने माना सदाचार ही सत्य को भैतिक तथा व्यवहारिक पदार्थ है । इसके द्वारा ही व्यक्ति सम्प्राप्त और वर्क से दूर हो सकते हैं । पाप से दृष्टा करना उचित है मापी से नहीं । राम-क्रेम, ग्रीव, मोह, लोभ और दृष्टा आदि मन के विकार वर्क हैं इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए । दुखी का उचित करना, सोचना या फैलना पाप है ।

इस प्रकार दुःख वर्क के महत्व और सत्य से ही मनुष्य के वाचार का स्वस्म निर्धारित होता है । इसका वाचरण प्रमाणित करता है कि यह दुष्ट है । वाचरण में जीवन से कार्य पाप है जीवन से पुण्य वह सिद्ध होने पर ही चरित्र का स्वस्म निर्धारित होता है ।

हिन्दू धर्म में पाप और पुण्य के कुछ भैतिक वाचार हैं जिनके मत पर हम पाप तथा पुण्य को विभक्त करते हैं जैसे - १ जनन तथा शंखियों की प्राकृत संन से पीछा बाहर है पवित्र रहते हुए अपने वस्त्र में करते कुछ पुनीक उत्साहों' में लगाना; २-चित्त परीक्षार करना ३- बीबी' पर क्या करना और क्यावक्ति सत्पात्र को जीवन केना आदि पुण्य हैं । ^{तन} कुछ मत तथा शंखियों को नष्टि करना और अपने वस्त्र

से बाहर होने देना तथा बसंतोष्ण को बढ़ाना, झूठ, चोरी और लूट बापि करना हिंसा करना पाप है ।

निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि जिस कार्य या परिणाम से अपने को या दूसरे को सुख मिले वह पुण्य है और जिस कार्य या विचार से दूसरे को तथा अपने को कष्ट ही संघर्ष बढ़े वह पाप है ।^१

सत्-वस्तु, पाप-पुण्य के बारे में भारत में उपनिषद्, गीता और संसार के आचार्यों तथा संतों ने लगभग एक ही प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं । गीता में देवी सम्पत्ति एवं वासुदी सम्पत्ति को ही क्रमशः पुण्य और पाप की संज्ञा प्रदान की गई है ।^२ तुलसीदास, एक नाथ, रामदास सभी संत महात्माओं ने संत वसंत की या सज्जन-दुर्जन की विशद व्याख्याएं की हैं । सज्जन का प्रधान लक्षण है दूसरों के सुख-दुःख का पक्षे स्थान करना, दुर्जन का प्रधान लक्षण है अपनी स्वार्थ सिद्धि सदैव पक्षे स्थान करना - दूसरों को दुःखी अपमानित शोषित करके भी लोभ के भी ।^३

कर्तव्य कर्म ही धर्म है । जो धर्म संगत है वही सत् है । सत् का फल शुभ है । शुभस्ति है अर्थात् धर्म है, धर्म असत् है । असत् का फल अशुभ है । अशुभ अहित है ।

गीते के अनुसार हिन्दू जीवन धर्म धर्म, काम और मोक्ष की चारणाओं से जीत-प्राप्त है यहां तक कि हिन्दू मान्यताओं में यह माना जाता है कि इतिहास भी उस मुक्तकाल का वर्णन है जिसमें जीवन के चार आदर्शों - धर्म, धर्म, काम और मोक्ष की पूर्ति तथा प्राप्ति का प्रयास निरन्तर रहता है । लेकिन इन चारों चारणाओं में केवल धर्म की ही चारणा ऐसी है जो भारतीय विचार धारा में जुन जुन से चली आ रही है और जिसके द्वारा एक बड़े काम सफल में एक निश्चित विचार तथा व्यवहार काल का निर्माण हुआ ।^४ धर्म एक और मानव की सम्पूर्ण भौतिक क्रियाओं की

१- कल्याण - हिन्दू संस्कृति का पृ० १०८

२- कल्याण - हिन्दू संस्कृति का पृ० १०६

३- गीता - श्री० श्री० अष्टांग योग प्रदीपिका पृ० २४

विधि है और दूसरी ओर एक प्रकार का वह शीशा है जिसमें मानव की सभी भौतिक क्रियायें प्रतिबिम्बित होती हैं। कर्म में मनुष्य जीवन के दृष्टांतिक और पारलौकिक जीवन को निरूपित करने का प्रयास किया जाता है। कर्म का संबंध मानव की आवश्यकताओं तथा समस्याओं से है। मानव जीवन की आवश्यकताओं का सूत्र एक ही है किन्तु उसकी अभिव्यक्ति बहुमुखी होती है। कर्म की धारणा वस्तुतः एक बहुवर्तीय पुष्प के समान है। जिस प्रकार बहुवर्तीय पुष्प अनेक पंखुड़ियों में बँटें होते हैं वही कर्म की अपनी सुगठित स्फुटता बनाए रखता है उसी प्रकार कर्म ही मानव जीवन की आधुनिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं को एक सिद्धान्त में लपेटे हुए है।^१

प्राचीन ग्रंथों के अनुसार दाना, सत्य, दान, बहिष्सा, दया आदि कर्म के लक्षण हैं। मनु में कर्म के दस लक्षण बताये हैं।

पृथिः दाना दमीऽस्त्यैव शेषमिन्द्रिय निग्रहः

धीर्विद्या सत्यमश्रौषो वस्तु कर्म लक्षणम् ॥^२

इसी तरह महापुराण में भी कर्म के आधार को उपस्थित किया गया है :-

कर्मस्य तस्य तिष्ठन्नि वमः दानमिव हि सखा ।

उपोदानं च शीतं च शीतो वैराग्यमेव च ॥

बहिष्सा सत्यवाहित्वम नीर्यं त्यक्तं कामता ।

निष्परिग्रहता चेति प्रोक्तौ कर्म लक्षणम् ॥^३

कर्म की स्पष्ट की व्याख्या करते हुए प्रमु ने लिखा है "कर्म निश्चय ही वह सिद्धान्त है जिसमें सारे ब्राह्मण को सुरक्षित रखने की दायता है।"^४ पं० श्री गोविन्द नारायण की बाबाजीपा ने कल्याण के हिन्दू संस्कृति संघ में कर्म की व्युत्पत्ति

१- गीरी ऊँर मूट - भारतीय संस्कृति एक समाज शास्त्रीय स्वीकारा पृ० ६४

२- मनुस्मृति - ४४ ६२

३- महापुराण - १।२०-२३

४- प्रमु पी० एच० - हिन्दू धर्म का वैचारिक विकास पृ० ७६

को बताते हुए कहते हैं - " कर्म बाचार या सदाचार से उत्पन्न होता है । " १
 वैदिक कर्म के रक्षिता पूज्यपाद महर्षि कणाद कर्म के लक्षण बताते हुए कहते हैं
 जिससे इस लोक में उत्पत्ति और परलोक में कल्याण या मोक्ष की प्राप्ति हो, वह
 कर्म है । यतोऽभ्युदयनिः श्रेयससिद्धिः स कर्मः " २ कर्म मानव जीवन की रक्षा का
 कर्म है । " ३

इस प्रकार मनुष्य में दामा, सत्य, दान, ब्रह्मचर्य, दया आदि गुणों का
 सम्बन्ध सत् है इसके विपरीत गुणों का सम्बन्ध अकर्म है, असत् है । स्वर्ग ही सर्वो
 भेष्ठ है । स्वर्ग का बाचार व्यक्ति और समाज है । मागवत पुराण के बाचार
 पर प्रभु ने कर्म के पाँच भेद बताये हैं जो इस प्रकार हैं - विकर्म, परकर्म, कर्मापास,
 उपकर्म और इत्तकर्म । " ४ जो स्वर्ग के प्रतिकूल है वही विकर्म है , जो कर्म अपने लिए
 न होकर दूसरे के लिए हो वह परकर्म है । जो व्यक्ति, देश, काल तथा वर्णानिम व्यवस्था
 की मर्यादों का ध्यान न रखते हुए अपनी व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति करे वह
 कर्मापास है । जो निरूपित बाचार के विरोधी, पाशब्द और दम्भ से युक्त हो वह उ
 उपकर्म है जो सत्य पर आधारित न होकर अखत्य पर आधारित हो वह इत्त कर्म कहा
 जाता है । कल्याण के " हिन्दू संस्कृति शंकर " में कर्म के लक्षण और रहस्य की
 व्याख्या करते हुए श्री गोविन्द नारायण बाखीया ने कर्म के पाँच प्रकारों में कुर्म
 की चारणा की जोड़ दी है । उसका अर्थ - कुत्सितः कर्म, कुर्मः अर्थात् जो कर्म निंदा
 के योग्य हो वह कुर्म है । कुर्म पापाचरण या बुरी बाचारण को कहते हैं । कुर्म
 का एक अर्थ कर्म होता है भेद - जो अन्य कर्म में बाधा है वह कुर्म कहाता है ।
 इस प्रकार कर्म के ६ प्रकार होते ।

- १- कल्याण - हिन्दू संस्कृति शंकर पृ० १०२ (बाचार प्रणवी कर्म कर्मस्य प्रपुरञ्चतः)
 - २- कल्याण - " " " " पृ० १००
 - ३- गीता शंकर भट्ट - भारतीय संस्कृति एक समाज शास्त्रीय समीक्षा पृ० ६८
 - ४- प्रभु श्री० स्व०-हिन्दू शास्त्र वर्णनारूपेण पृ० २८
 - ५- कल्याण - हिन्दू संस्कृति शंकर पृ० १००-१०१
- (कर्म की बाधा कर्म न कर्मः कुर्म सत्)

धर्म ४ धर्म की व्याख्या से स्पष्ट होता है कि जो शास्त्र विहित, वैश्व काल तथा समाज की सर्वादाओं के अनुकूल हो वह धर्म है। प्राचीन भारतीय चिन्तकों ने शास्वत् धर्म के स्वरूप की स्थापना की है। वे ही शास्वत् धर्म हैं क्योंकि यह सनातन नित्य और स्थायी है। शास्वत् वही है जिसकी उपादेयता, महत्त्व एवं आवश्यकता कभी नष्ट नहीं होती। वैश्वकाल एवं परिस्थिति से शास्वत् धर्म कभी भी प्रभावित और परिवर्तित नहीं होता। परिस्थिति जामा, बहिंसा आदि धर्म के विपरीत आचरण के लिए बाध्य कर सकती है परन्तु इसके शास्वत् धर्म की आत्मा का स्मरण नहीं होता। क्योंकि वहाँ कर्तव्य बस ही किसी धर्म का त्याग होता है। कर्तव्य के पालन में ही धर्म है। धर्म के जो शास्वत् लक्षण हैं उनकी भावना में हित निहित है। अतः जब शास्वत् धर्म के प्रतिकूल आचरण में भी समष्टि लाभ की भावना ही रहती है तो उसका आदर ही होता है न कि निरादर।

शास्वत् धर्म में यदि कोई विश्वास नहीं करता तो इसके न तो उसके रूप का ही नाश होता है और न उसका महत्त्व ही कम होता है। धर्म का लक्ष्य लोक जीवन में सुख की पुष्टि है अन्त कल्याण तथा बहिंसा आदि। धर्म का त्याग कर सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। शास्वत् धर्म की अस्वीकार करने वाले का लक्ष्य भी सुख ही होता है किन्तु वह व्यक्ति निष्ठ रहकर अपने व्यापक और समझासीव धर्म को ही भेड़ता है। किसी अवसर पर शास्वत् धर्म के त्याग से कोई स्वार्थ मले ही छिद ही जाये परन्तु स्थायी सुख जो मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं होती।

परिवर्तन शास्वत् धर्म में नहीं होता और न उसकी मान्यता में कोई अन्तर। परिवर्तन होता है परिस्थितिकरण राज्य अथवा समाज द्वारा प्रतिपादित धर्म के ही में। वे विभिन्न रीति-प्रथा और विश्वास के रूप में समाज के सम्मुख उपस्थित रहते हैं। हम पर वैश्व काल, परिस्थिति का प्रभाव पड़ सकता है और इसकी मान्यता में परिवर्तन, जैसे सत्य शास्वत् धर्म है किसी काल कबवा जुन में हम सत्य के स्थान पर धर्म का प्रतिपादन कदापि नहीं कर सकते हैं।

कह प्रकार धर्म और धर्म का विभाजन करके भारतीय सांस्कृतिक चरम्वारा में धर्म और धर्म का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ धर्म का धर्म ही धर्म है। हम विभाजन के फलस्वरूप धर्म-धर्म पाप और पुण्य की

रैसाईं कनाईं नईं । इन रैसावों की कनाते हुए मानव का व्यक्तित्व उसका अन्तर्जीव चिन्तकों की दृष्टि से बीकल नहीं था । मानव का मन ही वास्तव में उसके सत् बीर असत् उद्देश्यों का केन्द्र है ।

हमारे यहाँ एक बीर जिस प्रकार सत्य, वसिंता, वस्येय, वपरिग्रह बीर ब्रह्मचर्य की सदाचार के प्रमुख पाँच मापबंदों के रूप में स्वीकार किया गया, उसी प्रकार दुष्टरी बीर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद एवं मत्सर में मनुष्य के निम्न बीर कुछ विकारों को समीकृत किया गया है । ये पाँच विकार ही उसके पापाचार या कमाचार के कृत स्त्रीय माने गए हैं । तुलसी ने बड़े विस्तार से इन्हें बखिना नाया के परिवार में रखते हुए यही स्पष्ट किया है कि ये मनुष्य की नरिजगत हीनताएँ हैं ।^१

- १- चौ० - मोह न खंय कीन्ह कैहि कैही । को जन काम नचाव न कैही ।
 तुस्नां कैहि न कीन्ह बीराहा । कैहि कर पुनव क्रोध नहिं दाहा ॥
- दोहा- ग्यामी चापस हुए कवि कीन्हि गुन बाजार ।
 कैहि है लोभ बिडकना कीन्हि न रहिं खंवार ॥
- बीमद कह न कीन्ह कैहि प्रभुवा बधिर न काहि ।
 मुसलीकी के मन घर की बस लान न बाहि ॥
- चौ०- गुन कृत सन्धपात नहिं कैही । कोउ न मान मद लखै निवेही ।
 बीकन ज्वर कैहि नहिं कलकावा । ममता कैहि कर कस न नचावा ॥
- मत्सर काहि कलंक न लावा । काहि न लोक समीर डोलावा ।
 चिंता सौंमिनि को नहिं लाया । को जन बाहि न व्यापी नावा ॥
- कीट नोहार्य बाक सरीरा । कैहि न लान पुन को बसबीरा ।
 पुन कित लोक ईष्यना लीनी । कैहि के नति हन्व कृत न मसीनी ॥
- यह सब नावा कर परिवारा । प्रकृत बनिधि को बरनि पारा ।
 शिव मुरारान न बाहि डेराही । अपर बीर कैहि कैही नाही ॥

टीकाकार-सुमान प्रसाद पौदार- रामचरित मानस उचरकाण्ड

बट मनीविकार ही मनुष्य को पतन की ओर ख़ासर करते हैं । काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह एवं मत्सर मनुष्य प्रकृति के गुण माने गये हैं और ये स्वामाविक हैं । ये मन के विकार हैं । नियंत्रित अवस्था में इनका रूप सृजनात्मक, मंगलकारी एवं शुभ होता है । अनियंत्रित मन में इनका रूप ध्वंसात्मक, बहिष्कार एवं पतनशील होता है । ये मनीविकार मानव को देव भी बनाते हैं और दानव भी - सत् भी असत् भी । अपने सत् रूप में राम का क्रोध काम, सृष्टि और कला का मूल है ।

क्रोध पर-बहिष्कार एवं हत्या का कारण होता है । हत्या मनुष्य को सत भी ठहराती है और सज्जन भी । कर्म में निहित माकना, कर्म का उद्देश्य एवं कर्म का जीवित्व ही निश्चित करता है कि वह सत् है क्या असत् । पादरी बोलवी पोरटियस का भी मत है- " एक हत्या मनुष्य को सत बनाती है, करोड़ों उसे नीर । संस्था अपराध को पवित्र कर देती है । " ^१ स्पष्ट है करोड़ों हत्यारथें स्व नहीं राष्ट्र हित में हैं, व्यक्ति नहीं समाज के हित में । कोई भी मनीविकार सतता की भूमि उसी अवस्था में बनाता है जब उसमें स्वार्थपरता, बाधकित एवं अपकार की गंध हों ।

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर जैसे दोष उत्पन्न कर अपराध की सम्भावनाओं को उपस्थित कर देते हैं । ये मनीविकार जैसे रूप धारण कर मानव चरित्र में निहित देवत्व का स्वतन करते हैं ।

प्रत्येक विकार मन में समान माकनाओं को उत्पन्न करता है - ईर्ष्या, घृणा, स्पर्धा, वैमनस्य, ड्राइ, प्रभुत्व बादि । फिर भी यह समझना आवश्यक है कि ये विकार पुनः पुनः किस प्रकार मनुष्य को सत बनाने के उद्योगशील हैं ।

1. ^{to} "One murder makes a villain. Millions a hero;
number ~~murder~~ ^{sanctify} the crime ." (^{Beilby} Porteus)

(A Cyclopaedia of Quotation)

काम :

=====

भारतीय विचार परम्परा में काम की गणना एक और ती पुरुषार्थ चतुष्टय में है - धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, दूसरी ओर पंच विकारों में उसका स्थान है। अर्थ और काम को दृष्टौकिक जीवन का बाधारहित साधन माना गया है किन्तु साथ ही काम को निम्नतम पुरुषार्थ मान कर त्यागने की प्रेरणा दी गई है। काम, बाष्पात्मिक बुद्धि की प्रक्रिया में योग तभी दे सकता है जब वह धर्म प्राण हो, कर्मान्मुख हो।

वाप्टे ने काम शब्द के अर्थ दिए हैं अभिलाषा, इच्छा (रचणा), अभिलाषा - पात्र, अनुराग तथा प्रेम, इन्द्रिय, -उपयोग के प्रति अभिलाषा या स्थाव, जिसे चार पुरुषार्थों में से एक माना गया है, सम्मोह-सन्तुष्टि की अभिलाषा, ऐक्य इन्द्रियता, कामदेव, रेतस, एक प्रकार का काम का पैड़। इन सभी अर्थों के सारांश के रूप में काम से वात्सल्य निरुलता है इन्द्रिय - सन्तुष्टि की अभिलाषा है। इन्द्रियों हैं दस - कान, त्वचा, वक्षु (बाँह), चिह्ना, नासिका, पायु (गुदा), उपस्थ (कनेन्द्रिय) हस्त (हाथ), पाद (पिर) तथा वाक् भाषणी। इनमें पस्ती पांच ज्ञानेन्द्रिय (बुद्धीन्द्रिय) कही गयी है और छेक कर्मेन्द्रिय, क्योंकि पस्ती पांच इन्द्रियों द्वारा जीव की प्रतिबोध होता है क्योंकि उसे अपने पर्यावरण का ज्ञान होता है और छेक इन्द्रियों द्वारा जीव कर्मरत रहता है। किसी किसी ने "मन" को भी एक इन्द्रिय माना है और मन को इन्द्रिय मान लेने से इन्द्रियों की संख्या ग्यारह हो जाती है। लेकिन अधिकतर मान्यता इसी पक्ष में है कि मन इन्द्रियों का राजा है। इन्द्रियों से जीव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। भौतिक आवश्यकता के उत्पन्न होने पर, जीव में जो इच्छा प्रवाहित होती है और उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका निरसन इन्द्रियों द्वारा ही होता है ज्ञान के निरसन से जो तुष्टि की अवस्था होती है उससे पुनः काम का अनुभव होता है। एक ओर इन्द्रियों का संबंध उरीर से है और दूसरी ओर मन अपना मानसिक प्रेम है। इसी कारण, इन्द्रियों तथा उनकी स्वाभाविक क्रिया की शारीरिक तथा मानसिक पुनः का बाधार माना गया है। इसी दृष्टिकोण से, बाधारणतः, काम का वात्सल्य पुनः से सिद्ध होता

है। एक अन्य कर्म में काम से सम्मीलन-रक्षण या सम्मीलन का कर्म लिया जाता है किन्तु यह दृष्टिकोण स्वीकृत है।^१ सुत का एक कम शरीरी है जिसका मानसिक। काम जब पुरुषार्थ की श्रेणी से किगति होकर वैयक्तिक आवश्यकता की पूर्ति मान रह जाता है तब वह सुत शरीर की सीमाओं में सीमित रह कर श्रेय का साधन नहीं रह पाता। हिन्दू विचार में शरीरी सुत का महत्व नहीं तक है जहाँ तक वह वाष्पात्मिक मार्ग की सीढ़ी होता है इसलिए कर्म की काम की कड़ीटी माना गया है। कौटिल्य ने इसी दृष्टि से काम को वांछनीय माना है न कि काम लोभपणा को। कौटिल्य के अनुसार कामलोभपणा अपयज्ञ और अनशीलता की बीर से जाती है- काम लोभपणा के ही कारण व्यक्ति बीरों नदियों और अवांछनीय पुरुषों की नीच संघर्ष में पड़ता है।^२ हिन्दू विचार में काम वांछनीय तथा आवश्यक भी है जहाँ तक वह परिवार तथा समाज का कर्म सम्पन्न संचालन भी करता है। किन्तु काम मनुष्य^{का} सुत भी है उसकी गणना मनुष्य के ६ सुतों में है। मनु द्वारा प्रस्तुत कर्म की व्याख्या से स्पष्ट है कि इनका परित्याग कर्म साधना का लक्ष्य है।

काम के केन्द्र में नारी है और स्त्री पुरुष संबंध की कुलीन व्याख्या हिन्दू विचार द्वारा में हुई है। नारी एक बीर पत्नी है जिसका जीवन का केन्द्र, सम्मान की कत्ती, कर्माग्निनी, सुखी और वह प्रेमिका है। इतिहासिक प्रेमिका कला गणिका है। हिन्दू विचार द्वारा में पत्नी और प्रेमिका कला कला रही हैं। इतिहासिक उद्ये जहाँ एक बीर बाबा और पत्नी कर्म कर नाम दिया गया जहाँ उद्ये सुखी और नरक का दाहिनी भी कहा गया है। कर्माग्निनी के अनुसार गणिका की इत्या करने बाबा पाप का नानी नहीं होता, बीर उसकी गवाही भी बन्धाव मानी नहीं है।

१- नारी संकर मूढ - भारतीय वैकुण्ठ एक समाज शास्त्रीय कमीता पु० १२७-२१

२- बी० बी० गोडसे - इतिहास पाठ पु० दि० ७६

इस प्रकार हिन्दू विचार में काम का सवाबीकरण और संयमन करने की विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है। विषयासक्ति से उत्पन्न पुण्य की अनुप्राप्ति वैसी ही है जैसी हठ्ठी चवाने वाले कुंघ के मुँह से निकलने वाले जून के स्वाद से कुंघ की होती है।

भारतीय चिन्तकों ने काम के सुमनात्मक पक्ष की ओर ही अधिक ध्यान दिया है पर इसका विष्वेष्टात्मक रूप भी है। अनियंत्रित अवस्था में काम मनुष्य के पतन का कारण बनता है। काम इन्द्रियासक्ति उत्पन्न करता है। यह मनुष्य की इन्द्रिय लोभ्य बना देता है। इन्द्रिय सुखों को भोगने के लिए उद्युक्त करता है। विषय भोग की लालसा भवितव्यता का अपहरण कर मनुष्य की व्यभिचारी बना देती है। काम सतीत्व धरण का अपराधी होता है। किसी निर्दोश के माथे पर कलंक एवं क्लृप्त का टीका लगाकर है न केवल उसकी पवित्रता की नष्ट कुरवा है बल्कि उसकी प्रतिष्ठा की भी हानि करता है। इसका कलंक सनातन की दृष्टि में उद्ये रूप बना देता है।

महाभारत तथा गीता में भी काम के विनाशात्मक रूप का वर्णन मिलता है। गीता में लिखा है -

ध्यायती विषयान् पुंसः सङ्गोऽस्तेन पुण्यते ।

सङ्गं संवायते कामः कामात् श्रोत्रोऽभिवायते ॥ १

प्रथमतः विषय चिन्ता करते करते उसमें वासना उत्पन्न होती है फिर उही विषय में काम वर्धातु पुण्या का बल बढ़ता है। उसके पीछे वही काम किसी कारण प्रतिष्ठ होने पर श्रोत्र का जाता है।

उही काम के संबंध पर मनु गीता के उद्धृष्ट भाष्य में भी कहा है - "जो पुण्य होकर भी समुदाय प्राणि यन की स्वयं में रह जाता, उही का नाम काम पड़ता है। काम की सब-कुछों का पुण्य है। वही किसी कारण से प्रतिष्ठ होने पर श्रोत्र रूप में परिवर्तित हो प्राणियों की कर्तव्याकर्तव्य विषय में

विचार हीन बनाता है । उस समय वह पापाचारी हो जाते हैं इसलिए प्राणीमात्र को उस विषय में चिन्तन करना चाहिये जिसमें दुरात्मा काम बिच से दूर रहें ।^१

गीता में क्रावण श्रीकृष्ण ने रजोगुण से उत्पन्न काम और ज्ञोष के महामहती एवं महामापी निर्दिष्ट करके इन बोरियों का विनाश करने के लिए कहा है । काम की अग्नि अत्यन्त कठिनाई से ज्ञान्त हो सकती है । इस अग्नि से विद्वान् पुरुष का ज्ञान उन्ही प्रकार ढका रह सकता है जिस प्रकार लौ गर्म आवृत रहता है । आत्मा का विनाश करने वाला काम, ज्ञोष और लोभ तीनों नरक के द्वार हैं । इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिये ।^२

मनु ने भी यही कहा है -

परित्यज्यैव कामी यो स्यातां कर्मवर्जितौ ।^३

जो कर्म और काम कर्म के विरुद्ध हो उनका त्याग कर देना चाहिये ।

कामुकता की अति एवं अज्ञानाधिकता मानवीय नहीं पार्श्विक गुण है । काम पिपासा की छांति के^{लिख}ल्लु कात में स्थान और कात के विचार से बाधित नहीं है । कलात्कार उनके लिए दंष्ट्रीय नहीं है । विवेक से परिपूर्ण होने के कारण मनुष्य इस विषय में पूर्ण स्वतंत्र नहीं है । मनुष्य इस वृत्ति को नियंत्रित संतुलित

१- हिन्दी विश्व कोष - भाग ४

२- काम रण ज्ञोषरजोगुणसमुद्भवः

महाकनो महत्पाप्मा विबुधैर्नमिह वैरिणाम् ॥

बुधैर्नाश्रियैर्विद्विषावर्जो मीनः च

अपीक्ष्यावृत्तौ नर्मस्तथा तैर्नैवमावृतम् ॥

आवृतं ज्ञानभेदेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणाः ।

काम रमेण कीर्त्तयै दुष्पूरेणानमेन च ॥

त्रिविधं नरकद्वयं द्वारं नाह्वयमात्मनः ।

काम ज्ञोषस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ गीता ३।३७-३९ तथा १६।२९

३- मनुस्मृति - ४।१७६

कर उसका उदासीकरण करता है जहाँ वह सबसे नीचे गिरा वह पशु की कीटि में जा जाता है। स्त्री-पुरुष के संबंधों में कुछ विशेष बंधनों (विवाह) का विधान किया गया है। उनका उत्संजन करने वाला सत् की श्रेणी में जा जाता है। वास्तविक जीवन सामाजिक बंधन मानवता की भाँति तथा उसके जीवन को स्थिर रखते हैं।

रोमन दार्शनिक सैनेका का मत है यदि कामुकता मानन्द होता तो पशु ही खुश हो सकित होती होती परन्तु मानव कुछ वात्सा में निवास करता है न कि हरिण में ।^१

जीव :

वास्तविक जीवन की दृष्टिकोणों में जीव के दो वर्ग हैं जीव और मनुष्य - जानाकारी^३ - निवासी। दूसरे जीव एक प्रकार की भावना है जिससे रीढ़का का उदय होता है। हिन्दी विश्व जीव में जीव के शारीरिक वर्ग हैं जेन, जीव, मनुष्य, डाह। कोई प्रतिकूल घटना उपस्थित होने पर तीव्रता के प्रादुर्भाव-वैद्य किही विज्ञान का नाम जीव है। जीव में भी कहा गया है - किही कारण है पूर्ण न होने वाली अनिष्टाणा की जीव रूप में परिणत होती है। जीव तबोण है। जन्म सङ्गठन वाचना है अनिष्टाणा उठती है। किही ज्ञान है अनिष्टाणा पूर्ण न होने पर जीव रूप में परिणत होता है। जीवान् जो कि कुछ ज्योतिष पुचरा कोई कार्य कर नहीं सकता। ज्ञानी जो कि जीव और बड़े की भाँति जेन रखे भी जेन की तरह कोई भी जीवन स्थिर करने में असमर्थ होता है। विज्ञान के ज्ञान में पूर्ण नहीं करता। जीव है अनिष्टाणा होता है। जीव होने के स्मृति किछु भाँति है। स्मृति भाव है बुद्धि नष्ट होती है।

1. "If sensuality were happiness, beasts were happier than men; but human felicity is lodged in the soul, not in the flesh."
(Seneca) A Encyclopedia of Quotation .

बुद्धि नाश होने से विनाश होना है ।^१ सभी के लिए जीव का त्याग करना उचित है । जीव परिस्थान करने का प्रधान उपाय कामा ही है ।

जीव का संस्कृत पर्याय - कोप, वपर्ण, रौण, प्रतिवः सृष्ट जीव वायव्य भीम बीर रुपा है ।^२

पुराणों के मत में सर्वप्रथम ज्ञाता के मू से जीव निकला है । शरीर मध्यस्थित बुद्धि रिपुओं के वन्दनित यह भी एक दूरिपु है ।^३ सृष्ट के संत में तमोगुण के प्रवा संसार व बुद्धि विनाश के लिए ही जीव का बन्ध हुआ ।^४

मानवीय व्यवहार में जब हम जीव का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत ही जीव प्रतिकार के रूप में प्रगट होता है । कार्य कारण के सम्बन्ध ज्ञान में बुद्धियां मूल होने पर जीव उत्पन्न होता है । जीवी मनुष्य दुःख पहुँचाने वाले व्यक्ति के वन्दन की कामना करता है ।

^५ जीव की उग्र चेष्टाओं का तत्काल घानि या पीड़ा पहुँचाने के पक्षे बालम्ब में मन का संसार करना रहता है ।^६ जीव में मनुष्य बंधा ही जाता है उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता । जीव के महीमूत यह दुःखों का नवी पूर्ण करना चाहता है । जीव से मन की शांति संत ही जाती है ।

^७ जीव का वाचार या मुरम्मा है ।^८ जीव काम से विद्विषिताच्छ उत्पन्न होती है । जीवी मनुष्य अपने साथ किसे नये बत्थाचार का पता देने के लिए अपने प्रतिबंधी से कहता है - तुमने मेरे साथ यह किया, यह किया । अब तक तो मैं करता आया, अब नहीं अब करता । इसके अतिरिक्त दांत पीसना, गरमा, मैं दुर्ध्व मूल में भिजा कुँआ, गुम्बारा पर लीव कर केक कुँआ बादि भी जीव की वरम होता है ।^९

१- जीवास्तुवति सुम्भीतः सुम्भीतस्तु सुम्भितिक्रमः
सुम्भितिक्रमस्तु सुम्भीतस्तु बुद्धि नाशस्तु विवस्वति ॥ १ बीजा २।२

२- हिन्दी विश्वकोश भाग ५

३- हिन्दी विश्वकोश भाग १२

४- रामकण्ठ सुक्त - विश्वामणि भाग १ पृ० १२३

५- रामकण्ठ सुक्त - विश्वामणि भाग १ पृ० १२८

६- रामकण्ठ सुक्त - विश्वामणि भाग १ पृ० १३०

धूर्त, स्वार्थी, ठग, दुष्ट मनुष्य अपने स्वार्थ के लिये बड़े से बड़ा अपराध करने पर भी क्रोध नहीं करते, बिना किसी प्रतिबाध के वह अपने विरोधी की बात सुन लेते हैं। ऐसे लोगों का क्रोध अधिक घातक होता है वह धीरे धीरे योजना बना कर मनुष्य बाधात करते हैं जो अधिक घातक होता है।

क्रोध के विषय में किरातकाव्य में मारवि का कथन है कि -

अमर्षशून्यो ननुना न वातहीन न विद्विषादर :- जिस मनुष्य को अपमानित होने पर भी क्रोध नहीं आता उसकी मित्रता और दोष दोनो बराबर है।^१

क्रोध तो बस्थायी है। बहुत दिनों तक क्रोध कभी नहीं रह सकता। कभी न कभी शान्त होता ही है। किन्तु क्रोध उदासीनता पैदा करता है क्योंकि क्रोध का अन्तिम रूप ^{आसीनता है। जब क्रोध प्रगल्भ सीमा को पहुँच जाता है तो वह उदासीनता का रूप} धारण करता है। उदासीनता स्नेह और प्रेम का शत्रु है। वहाँ उदासीनता में अपना आविर्भाव जमाना आरम्भ किया, वही प्रेम और स्नेह का ह्रास होने लगा। क्रोध कभी शान्त होता है जब ^{वह} विरोध भाव दूर हो जाता है। यदि वह विरोध भाव सदैव रहे तो क्रोध कभी शान्त न होना। जिस प्रकार साँस लेने की नली में कोई अणुमात्र भी साध पदार्थ बोलि से चला जाता है तो आदमी की साँसी जाती है। साँसी जब तक रहती है जब तक वह निरुद्ध नहीं जाता। उसी प्रकार क्रोध तब तक रहता है, जब तक वह विरोधभाव दूर नहीं हो जाता।^२

क्रोध बनेक प्रकार से हानि पहुँचाता है यह केवल प्राणघातक ही नहीं अपितु सम्पत्ति, प्रतिष्ठा आदि पर भी बाधात करता है। यह मनुष्य को हतभार भी बनाता है एवं अंधक और संशयक भी। क्रोध जल का एक विशेष लक्षण है। गरुण जल एवं अंग्ण द्वारा भी वह मानव हृदय की विदीर्ण करता है।

क्रोध से दुष्ट की जिसी हानि होती है उसी ही स्वयं क्रोध करने वाले की भी। क्रोध दुष्ट का केवल नीतिक अस्तित्व करता है परन्तु कुछ अपना वात्सल्य प्रकटित नहीं होता है। एक शीशी कहावत है जो आग धुन अपने शत्रु के लिये

१- वासु मंथार चित्त - नीला रहस्य पृ० ४६

२- प्रवास नारायण जीवात्मक - विदा पृ० ३०२

प्रेम मनु के अनुसार क्रोध को दुर्जन से विशेष रुचि होती है - प्रमाण पृ० २२

प्रवृत्ति करते ही बड़वा दुधरे की जैसा वह तुम्हें ही अधिक ज्ञाती है ।^१

श्रीव प्रायः राक्षस, मानव और उदक मनुष्यों में देता बाधा है और वह युद्ध का कारणा होता है । शिखा का अपमान, देश जाति संबंध तान, बिना और कर्म की निंदा, अपमान, असत्यभाषण, उपधात, अपह्ण, ग्रीह, नात्सर्ग्य आदि कारणा हैं मनुष्य में तीव्र श्रीव उत्पन्न होता है ।^२ बहुत दिनों से संवित लोक या मुक्ततादृष्ट का प्रवृद्ध रूप श्रीव के रूप में प्रगट होता है । श्रीव का विनयान्तर कभी कभी कुरता और पशुवा का भी रूप धारण कर लेता है । श्रीव की यह व्यक्त्य ही क्वांक्षीय स्थितिहीनी है । इस कुरता और बरता का शिकार कमजोर और वरपात व्यक्ति करते हैं । जो चीन चीन है, उन्हें और याचना मिलती है । यह प्रवृद्ध प्रायः उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो जीवन की कठिनाइयों का मुकाबला बहादुरी से नहीं कर सकते । वे अपने श्रीव का शिकार अपने से कमजोरों की ही बनाते हैं । ऐसे व्यक्तियों की व्यक्त ही रुग्ण मानसिक दशा होती है । वे सवितहाती व्यक्ति के द्वारा अपने प्रति बिदे गर दुर्जनकार का बदला लेना चाहते हैं, किन्तु स्वयं सवित हीन होने के कारण उसके विरुद्ध तो सर उठा नहीं पाते और अपने से कमजोर और निरीह व्यक्तियों पर अपनी कुरता दिखाकर अपने मन के जल की भावना की पूर्ति करते हैं ।^३

तीम :

बाष्ट की डिक्करी में तीम के दो वर्ग मिले हैं १- लोहपता, सासवा, सासन, बकिगुणा २- कच्चा, उरकण्डा आदि । हिन्दी विरक्तोप (संड २०) में तीम का आधिक्य^{प्रच} इस प्रकार है — १ बाकांसा दुधरे के पदार्थ की छे की काका, सासन । इसके पदार्थवासी हत्य हैं गुणा, बिष्ठा, वर, स्पुवा, कांसा, संसा, नादुर्ध, पांसा, कच्चा, गुन्ध कौरय, काम, बकिगुणा ।

१- The fire you kindle for your enemy often burns yourself more than him.

२- डा० बाकुगुणा वर की पाठक - मानव तीम विज्ञान पृ० २६०

३- डा० एच० एच० माधुर, - डिक्का मोविज्ञान पृ० १०१

सुखी की सम्पत्ति बाँटि देकर उसे लैने के लिये जो अभिताम्ना होती है उसे लोभ कहते हैं ।

भारतीय पौराणिक विचारधारा के अनुसार यह लोभ ब्रह्म के अन्तर से उत्पन्न हुआ था । नीचा में लिखा है कि नरक के तीन द्वार हैं - काम, क्रोध और लोभ । इसलिये सब तरह से लोभ छोड़ देना चाहिये ।^१ ज्ञात में एक मात्र लोभ है ही सभी अनिष्ट होता है, लोभ ही पाप की प्रसूति है , लोभ है ही क्रोध, काम, मोह और माय हुआ करता है । अतएव लोभ ही पाप का एक मात्र कारण है । संसार में मनुष्य लोभ में पड़ कर स्वामी, स्त्री, पुत्र और अपने सहोदर बाँटि का विनाश कर डालते हैं । भिन दर्शन के अनुसार लोभ वह मोहनीय कर्म है जिसके कारण मनुष्य किसी पदार्थ का त्याग नहीं सकता । अर्थात् त्याग का नाशक होता है । इसके फलस्वरूप मनुष्य के स्वभाव में कृपाता कंठसी सकाकार का भाव उत्पन्न होता है ।^२

^३ किसी प्रकार का सुख या आनन्द देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राणित आश्विभ्य या रक्षा की प्रकृत हल्का जान पड़े लोभ कहते हैं ।^४

लोभ का आकार प्रकार और स्वभाव बाँटि अतीव भीषण है । समस्त संसार भिन्न जाने पर भी उसकी परिशुष्य नहीं होती । लोभ के मुदि विनतित और विनयतिष्या प्रादुर्भाव होती है, विनयतीतुप व्यक्ति को किसी लोक में सुख नहीं । लोभी का सुख आकाश सुखमय और स्वप्न कल्पनावत् होता है ।^५

लोभ केवल का पिपासा ही नहीं यह किसी की वस्तु की आसता है । सम्पत्ति, पद, यह किसी की भी तुच्छता लोभ ही है । यह मनुष्य को अल्प से अल्प वृत्त करने के लिये प्रेरित करता है ।^६

१- नीचा १६ । २९

२- हिन्दी विश्वकोश संड २० के आधार पर

३- रामकण्ड मुक्त - विन्यासणि पृ० ६४

४- हिन्दी विश्वकोश नाम १२ के आधार पर

५- लोभ । लोभी का का । मोह । जितना सुन्दर सर्व भीतर मुक्तकार रहा है ।

प्रवाद - कंठा पृ० १६१ तृतीय संड ग्यारहवां सं०

लौमहर्षिद मुणीन किम् १

मर्तृहरि १

लौम के चंगुल में पड़कर इस संसार में मनुष्य ने क्या क्या बर्त्थाचार नहीं किये ? इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिले कि धन, राज्य, स्त्री के लालच में पड़ कर लोभों ने अत्यंत बुराई कर्म किये हैं । राज्य लौम के कारण ही मैत्री के समान कीमत् माता का सुदय पत्थर के समान कठोर और अत्यन्त निर्दय बन गया । मरुत को राज्य प्राप्त कराने के लिए ही उसने श्री राम चन्द्र के समान मुडीत पुत्र को मरकर बनवास दिलाया । प्रसिद्ध बांग्ल कवि शेक्सपियर के हैमेट नाटक के राजा ने राज्य लौच के कारण अपने छोटे भाई का किस प्रकार क्रूर किया इसका बहुत उच्च चित्र कवि ने खींचा है । हंस्टिंग के राजा जॉन ने राज्य लौम के कारण अपने छोटे भतीजे वॉरर को क्रूर में कैद करके अन्त में दुष्ट और निर्दयी बर्त्थाचारों के द्वारा उसको मरवा डाला । अस्तु सम्पूर्ण पवित्र नीति नियमों को एक ओर रखकर केवल नीतिक सम्पत्ति की ओर ही जब मनुष्य बिल्कुल मुक्त जाता है तब उसके हाथ में इसी प्रकार के अमानुषिक बर्त्थाचार होने लगते हैं । १

लौची लेशिका जाना बेम्बन का मत है - " लौम विवेक और बुद्धि के साथ वही कार्य करता है जो इन्द्रियासक्ति भक्तिका के साथ करती है । " २
विषयवासक्ति बिना तरह भक्तिका का ज्ञान करती है उसी प्रकार लौम विवेक और बुद्धि का ।

सदाचार का रूप दुष्क होता है । एक बार दुराचार में पड़कर मनुष्य के लिए सदाचारी बनना कठिन हो जाता है । विषय लौच में मनुष्य की बुद्धि नहीं होती । बुद्धि का स्वाभाविक स्वर है - " वीर । वीर " बुद्धि लौच में दुष्क नहीं होता केवल बुद्धि की एक बाधा रहती है । बाधा का रूप वास्तविकता है अथि

१- मर्तृहरि - नीतिकथक पृ० १५।४४

२- अपनी घर बाकीसी - सदाचार और नीति पृ० १५

३. "Avarice is to the intellect and heart, what sensuality is to the morals" - Mrs Janssen .

ममानक तथा प्राम्तिकारक होता है ।^१ १' द्रव्य बुद्धस्य भी सत्यं । जो द्रव्य के लोभी हैं वे सम्यानुसार ब्रह्म ताम के लिए अस्तु की अंगीकार करके कार्य करने को उद्यत हो जाते हैं ।^२

चोरी, धम्पधि, अपहरण, मोला देना, बन्धु-बांधव के रक्त - संबंधों की प्रतिष्ठा का ध्यान तक न रहना, (पितृ-वत्सा) कुठा कुम्भमा, वाली कामब आदि के मूल में लोभ ही बर्तमान रहता है ।

संसार में लोभी दो तरह के होते हैं । एक ठो वे जो कहते हैं कि वह बड़ा लोभी है देता नहीं है । दूसरे वे हैं जो कहते हैं कि वह बड़ा लोभी है बराबर मांगता रहता है ; लोभी दोनों ही है । कविवर रहीम ऐसे लोभियों का चित्रण करते हुये कहते हैं -

रहिमन वे नर नर जुके मे कहुँ माँगन चाहिं ।

उन्ही पक्षि वे मुख किन मुख निरुपत नाहि ॥

लोभी मनुष्य ही लोभ की निंदा अच्छी तरह से कर सकते हैं । लोभ से कई अवलोकन उत्पन्न होता है । लोभ दुख की मुख शांति और स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है । लोभ देखने में आनन्ददायक अवश्य प्रतीत होता है पर वह मनुष्य के कुमार्ग पर ले जाता है ।

बुद्ध जी ने लोभ का विश्लेषण करते हुये लिखा है कि लोभी मनुष्य किस प्रकार अपने लक्ष्य की उपलब्धि के लिए अपनी बुद्धियों पर बाँड़ी धर के लिए काट्ट कर लेते हैं । वह कार्य संभव नहीं वरन् पाताली की बेगी में जाया है क्योंकि उसका उद्देश्य भ्रष्ट नहीं होता ।^३ लोभी मनुष्य की लोभी की भाँति अपनी बुद्धियों पर संभव रहते हैं । लोभ के मत से वे काम और प्रीति को पीछे छोड़ते हैं , बुद्ध की वाचना का स्थान करते हैं , मान कममान में समान मान रहते हैं वह यदि उन्हें वह माछियाँ भी देता है तो उनकी आकृति पर न रोष का कोई चिन्ह प्रकट होता है और न मन में ग्लानि होती है । न उन्हें कभी दुःख में डूबा होता है और न रक्त दुःख में गया । दुम्बर

१- कवली प्रसाद वाक्मेवी - पत्तन पृ० १६५

२- श्री कृष्ण दत्त जी - सत्य निस्पृण पृ०

ये तुम्हारे सम बैठकर वे अपनी एक कौड़ी भी नहीं मूलते । ककणा है ककणा स्वर सुन कर वे अपना एक पैसा भी किसी के यहाँ नहीं छोड़ते । तुच्छ है तुच्छ व्यक्ति के खाने हाँथ फैलाने में वे सज्जित नहीं होते । क्रोध , दया , धृणा , लज्जा बाध करने से क्या मिलता है कि वे करने जाँय । जिस बात से उन्हें कुछ मिलता नहीं , जब कि उसके लिए उनके मन के किसी कोने में चाह नहीं होती तब जिस बात से पाच का कुछ जाता है वह बात उन्हें कैसी लगती ही ----- जिस बात में कुछ लगे , वह उनके किसी काम की नहीं चाहें वह कष्ट निवारण ही या पुत्र प्राप्ति, धर्म ही या न्याय । वे शरीर पुष्टाते हैं , अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र बादि की धाँकपात नहीं करते , लोभ के बंधन से ही अपनी संपूर्ण शक्तियों को बहल में रखते हैं ।^१

इस प्रकार लोभ चारित्रिक छठवा का भी कारण होता है । जब लोभी अपने लोभ के विषय को केन्द्र में रखकर अपने विषय से विचलित नहीं होता । पक्षे लोभी अनेक बाधाओं के ^{आगे} भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते । उसको हर समय यही दृष्टि रहती है कि वह वस्तु उन्हें मिल जाती ही अच्छा था । उसकी इस प्रकार की चिन्ताचारा ही उसके लोभी स्वभाव का परिचय दे देती है मले ही वह उस वस्तु विषय को प्राप्त करने के लिए कोई हाई प्रयत्न न करे, उत्कंठा न प्रगट करे ।

मीठ :

सत्य की यही ओं है न समझ पाने की दुरुि मीठ है ।
बाप के अनुसार मीठ के अनेक वर्ग हैं । १ पैसा की धानि , मुर्खित होना , भिखार ,
ये सीसी" भौकियान्तरिण्युतिं सपाते मुच्य माना ।" २ बरारुट, व्यामीर,
उद्विग्नता, अज्जबिखा । ३ मूर्खता, अज्ञान, दीवानापन, ४ दुष्टि, मूढ, दुरुि ५ आशर्ष्य,
अपमान ६ कष्ट या पीड़ा ७ नाश की कला को शत्रु को परास्त करने में प्रयुक्त की

जाय न व्यामोह जो सत्य को पक्षानने में अवरोधक हो । इसके अनुसार मनुष्य को महत्त्वमै-मै- सांसारिक पदार्थों की वास्तविकता पर विश्वास होता है और वह विषय सुखों से वृष्टि करने का अभ्यस्त हो जाता है ।

मत्स्य पुराण में लिखा है कि ज्ञान की बुद्धि से मोह की उत्पत्ति हुई है :-

बुद्धिमोहः सम्भववद्गुणाराधमुन्मत्तः ।

प्रमोदस्त्रामवत् कराठान्मुत्पुननतोनृप ॥ १

जगत में ममत्व बुद्धि ही मोह का स्वस्म है "मेरा घर मेरा लड़का, यह सब मेरा है इस प्रकार ममत्व बुद्धि को ही मोह कहते हैं । २

कर्म विमूढता को मोह कहते हैं । जान झूठ कर पाप हुआ यही मोह का कार्य है । यह मोह जन्म पाप प्रायश्चित्त से विनष्ट होता है ।

अकामातः कृतं पापं वेदाभ्यासेन नश्यति

कामास्तु कृतं मोहात् प्रायश्चित्तैः पुनरिष्ये ॥

तत्र मोहादिति को मोह :-

मोह उन्मेन देवेन्द्र । बुद्धि पूर्वव्यक्तिमः ।

उच्यते पण्डितैर्मित्थं पुराणे सांख्यिकः ॥

(प्रायश्चित्तविवेक)

मत्स्यपुराण के मुनिवृन्द में मोह की वृत्तात्मक कल्पना की गई है । उक्त वृत्ता का बीज लोभ, क्रोध, मोह, लज्जा, कलह, डाका माया, मत्त दम्भ और कीटित्व, बुद्धि सभी कुकार्य, कुलम्भ भिन्नता और अज्ञानकृत सभी पीनक है । जो यह वृत्ता लगाता है उसका पतन निश्चय है ।

(कर्म सूत्रि तः ११ वः)

अप, प्राप्ति भी मोह है उरीर और सांसारिक पदार्थों की कल्पना या सत्य समझने की बुद्धि को बुद्ध्याभिनी मानी जाती है । ३

१- मत्स्य पुराण २ अष्टाध्याय

२- कर्म सूत्रि तः ११ वः ।

एतदन्वयं ममत्वम् यद् य मोह उन्मेन कीर्तितः ॥ मत्स्यपुराण, क्रिया योग चार ।

कर्म २- हिन्दी विश्वकोष तंत्र १५ के आधार पर ।

इस प्रकार मोह अर्थात् अविवेक मनुष्य के व्यवहार में प्रान्ति एवं ममता उत्पन्न करता है। प्रीति के नाना रूप पाये जाते हैं। संसार में किसी भी वस्तु अथवा प्राणी को अपना सम्मान प्रान्ति है जो मोह से उत्पन्न होती है। मोह ममता उत्पन्न करती है और ममता वासक्ति और अधिकार की भावना। यह ममता, अधिकार की भावना वस्तु होने के कारण मनुष्य के आत्मबल की क्षीण कर देती है। मोह में पड़ कर मनुष्य उक्ति अक्षित का ज्ञान ही बैठता है। स्नेहवश किसी प्राणी अथवा वस्तु की रक्षा के लिए वस्तु मार्ग का अवलम्ब लेने में नहीं हिचकता है मोह से मनुष्य का चारित्रिक पतन हो जाता है। प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक कान्फ़्युसियस का मोह के प्रति विचार किता सुन्दर है 'मोह मनीरात्रि है परन्तु ऐसी निशा जिसमें न उषि है न नक्षत्र।' मोह मयी अन्धकार से ग्रसित मनुष्य के पास प्रकाश अथवा विवेक नहीं होता। सदावदेक से कुंठित मनुष्य सदा पथ पर नहीं यह सम्भव नहीं है।

मद ?

=====

मद अर्थात् अन्धकार या मदी। बाप्टे ने मद के कई वर्ग दिये हैं -
१ मादकता, मस्ती, मदीम्यकता; २ पागलपन, विहास्यता, ३ उग्र प्रणयौन्माद,
सातसापूर्ण उत्कंठा, गाढ़ाभिजाया, कामुकता; ४ प्रेम कण्ठा उत्कंठा; ५ अन्धकार,
मर्मह, अभिमान, ६ उत्साह बाध। मद की दो श्रेणी होती है। समाज और
व्यक्ति के सुखार्थक रूप में तो यह स्वाभिमान है पर अन्धकार रूप में यह मद
ही जाता है। रूप, ल, विद्या, पद, शरीर किसी भी प्रकार का मदी मद से उत्पन्न
होता है। मद के उन्माद में मनुष्य जीव अनुचित कार्य कर डालता है। कुरी के

१- नीचा में कुछ के समय जब बहुत ही मोह उत्पन्न हो जाता है तो मानव

उपदेश देते हुये उसकी महारता का वर्णन करते हैं -

'मैने विद्वान्मित्र इत्यादि मैने दहति पावकः ।

कैके अविद्वान्मायो न होमयति पावकः ॥२॥ २३ ।

अपमान प्रतिष्ठा से अहंकार टकर लेता है ।" १ मन सबैय भ्रम से पूर्ण होता है। वह मनुष्य के व्यक्तित्व को विनाशकत रूप की तरह जकड़े रहता है । आत्म निरीक्षण के अभाव में ही मम का अस्तित्व है । मम वह मनुष्य दूसरे को तुच्छ समझता है और ऐसा विचार अत्यंत निंदनीय एवं घृणित अनुगुण है ।

भारतीय विचार द्वारा अहंकार को हेय दृष्टि से देखती है । अहं न अहंकार का विश्लेषण उस प्रकार किया है । 'अहंकार मनुष्य का परम शत्रु है । अहंकार मिथ्या है, अकल्याण का मूल है । मनुष्य जो कुछ दुःख प्राप्त करता है उसकी छान अहंकार है । जब तक मनुष्य के मन में अहंकार रहता है उसके दुःखों का अन्त नहीं होता । अहंकार द्वारा प्राप्त पुण्ड्र, मयन आदि व्यर्थ है जैसे राख में वाहुति धरी व्यर्थ है । मनुष्य के दुःख का बीज अहंकार है जब अहंकार उत्पन्न होता है तो समता ठप जाती है जब अहंकार स्पी भेज गयीं कर नरखता है तब तृष्णा स्पी कटक मंजरी बढ़ जाता है तो कदाचित्त धटती नहीं । जब तक तेल और बाती है तब तक दीपक का प्रकाश है । जब तेल और बाती का नाश होता है तब दीपक का प्रकाश भी नाश पाता है तैसे जब अहंकार का नाश होवे तब तृष्णा का भी नाश होता है। जैसे पारधी (बहेलिया) जाल से पंढी को बाँधता है और पंढी बिन ही जाता है उसी प्रकार अहंकार स्पी पारधी तृष्णा स्पी जाल से जीव को बाँधता है । मनुष्य विनाय योग की दृष्टि से तृष्णा स्पी जाल में बँध जाता है । अहंकार द्वारा वैराग्य का नाश होता है । मनुष्य मन में मोह रूप के समान है और अहंकार भिल है। अहंकार कामी मनुष्य के समान है जैसे कामी मनुष्य काम को मुक्तता है और फुल की मात्ता गले में डाल कर प्रसन्न होता है उसी प्रकार तृष्णा स्पी जाल में जब जब-स्पी फुल को मूय कर मनुष्य प्रसन्न होता है । जैसे समुद्र में सब नदी जाकर मिलती है वैसे अहंकार में सब बापदा जा जाती है ।" २

१- अहंकार त्रिं रूपं कामं क्रोध च संशिताः ।

मायात्मपरदेहानु प्रविजन्मोऽम्यसूयकाः ॥ नीला १६ । १८ ।

२- अहं - योगवशिष्ठ माया - पृ० ३६, ३८

दुर्व्यसन किसी भी प्रकार का ही मद से उत्पन्न होता है। अभिमानी मनुष्य स्वयं बंधा होकर दूसरों की बातों की फीकता है न उसे दूसरे का गुण देखने का साहस होता है न उत्कंठा।

मद के कारण अपमान, विंसा, क्रोध, ईर्ष्या, मिथ्याप्रेम आदि अनेक अकाम्य उत्पन्न हो जाते हैं। अमेरिकन पादरी एडविन स्केल पैपिन का मत है 'मद सब का सबसे महान दोष है।' ^१

मत्सर ?

मत्सर उस विकार का नाम है जो मनुष्य में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न करता है। दूसरे के सुख की देख कर जो दुःख होता है उसे ईर्ष्या कहते हैं। 'ईर्ष्या एक संकर भाव है जिसकी संप्राप्ति आत्मस्थ अभिमान और वैराग्य के योग से होती है।' ^२ वाष्टे की डिक्शनरी में मत्सर के चार वर्ग दिये हैं। १ ईर्ष्यासु, डाह करने वाला २ अतृप्त तालमी, लोभी, ३ वरिष्ठ, ४ दुष्ट। ईर्ष्या व्यक्तिगत होती है। ईर्ष्या का साथ दूसरों की उन्नति की देख कर उदय होता है। जब मनुष्य में स्वयं कोई गुण नहीं होता, वह तालमी और अयोग्य होता है तब वह दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करने लगता है। ईर्ष्या अपने संबंधियों, सखायों, सत्पाठियों और मंडोक्तियों के साथ ही अधिक होती है जैसे दो सत्पाठी एक साथ पढ़ते हैं उनमें से एक अच्छे पद पर पहुँच जाता है तो वह चाहता है कि दूसरा अच्छे पद पर न पहुँचने पाये।

ईर्ष्या सामाजिक जीवन की कुत्रिप्ता से उत्पन्न एक विषय है। इसके प्रभाव से हम दूसरे की बढ़ती से अपनी कोई वास्तविक हानि न देखकर भी चिन्तित होती हैं। ^३ ईर्ष्या किसी अग्रगण्य वस्तु की प्रशंसा करने के लिए ही नहीं

१- "Pride is the master sin of the devil."

(Edwin Hubbel Chapin)

२- रामचन्द्र मुक्त - विन्तामणि भाग १ पृ० १००

३- रामचन्द्र मुक्त - विन्तामणि भाग २ पृ० ११०

जाग्रत होती वरन् किसी नीच बात के बादमी को अपने समान ही करी देत कर भी ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या में अपनी कमजोरी से ऊपर उठने का प्रयत्न नहीं होता। अपनी उन्नति न कर सकने के कारण ही व्यक्ति दूसरे की स्थिति को देख देख कर ईर्ष्या करता है।

ईर्ष्या कौटुम्बिक मीमांसिका है। ईर्ष्याशु मनुष्य अपने मन के पाप को छुलकर भी प्रगट नहीं होने देता। यदि किसी की प्रशंसा हमें अच्छी नहीं लगती तो भी हम सम्पन्नता पूर्ण उद्दिष्टों का निदर्शन करते हैं, अपने तुल्य विचार को प्रगट नहीं करते। ईर्ष्याशु व्यक्ति कभी कभी अपनी भावना को गुप्त रखता हुआ दिखावा यह करता है कि वह उसका मता चाहता है पर वास्तव में वह ईर्ष्या वश ही उसकी बुराई करता है।

मत्सर - लाक्षा, तुष्णा, विकल्पा और पतन के लक्षणों से युक्त है। ईर्ष्या एक भावार्थिक विकार है इसकी ज्वाला से व्यक्ति का वैयक्तिक जलन लगता है उसे विवशित का ज्ञान नहीं रहता। दूसरों को महान एवं सुखी देखकर वह अकारण ही उससे ईर्ष्या करने लगता है।

शंख तिस्रहस्यवर ने ईर्ष्या के संबंध में कहा है - "ईर्ष्या करने वाले के लिए ईर्ष्या की कला ही काफी है क्योंकि उसके दुश्मन उसे छोड़ भी दे तो भी उसकी ईर्ष्या ही उसका सर्वनाश कर देगी।" दुष्टा ईर्ष्या दानवी दखिता की मुताबी है और बादमी की नरक के द्वार तक से जाती है। बाबू जी राम वैश्य के "बोले की टट्टी" उपन्यास का अन्त्यार्थ महान्भाव ईर्ष्या और घृणा के कारण ही कैलाश का अन्तिम काल रक्ता है पर अन्त में उसकी ईर्ष्या स्वयं उसे ही बरबाद कर देती है।

"मत्सर जीम है मनुष्य प्रकृति। या बहु^१ न्यूनता हूँदता^२ रक्ता है और उसके नाश होने का प्रयत्न करता रहता है। ऐश्वर्य करने का कुछ भी कुत्रिम नाश रहता है वह सिद्धान्त की न पहुँच कर अत्यन्त की लोकाकार करता है ऐसे कोई मनुष्य पंडित है तो उसकी पाँखों की नष्ट करके लोगों में उसे भूल कहना और किसी

के हिंदू का अन्वेषण करके उसे अपराधी ठहराना और तुच्छ बात पर बड़े विवाद से उसकी समाचार पत्र में छपा करके प्रसिद्ध करना ये सब स्वल्प मत्सरता के हैं। अभाप असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं होता परन्तु मत्सरता से यही होता है कि दूसरे की प्रतिष्ठा इतकी हो जाती है। मला जो दूसरे का इतना किनाड़ा चाहता है उसका कल्याण कैसे होगा, उल्टा अपना ही किनाड़ा करेगा और तीनों की दृष्टि में सदा बुरा बनेगा।^१

ईर्ष्या ईर्ष्या एक ऐसा भाव है जो कभी मरने नहीं पाता। केवल ईर्ष्याही वांछित है। अपने ईर्ष्याही मनुष्य के साथ सावृक्ष्य रहता है।^२ किस प्रकार काम समस्त विषय मोह, लोभ, समस्त क्रम, ऐश्वर्य, वैभव, यश आदि चाहता है उसी प्रकार मत्सर समस्त ज्ञान, सौन्दर्य, प्रतिष्ठा, सम्पत्ति आदि पर अपना ही स्वाधिकार एवं प्रभुत्व रहना चाहता है।

रोमन इतिहासकार लिबो के अनुसार "मत्सर में कभी से पक्कड़ करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा गुण नहीं है।"^३

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में प्रायः सामूहिक क्रम से स्थित रहते हैं। ये परिवार चक्र है। उन्हें कुलसीदास ने माया के परिवार के अन्तर्गत किया है। ये एक साथ उत्पन्न होते हैं और साथ ही साथ निवाम करते हैं। सब एक दूसरे में गुँथे हैं एवं एक दूसरे पर अन्तरावलम्बित हैं। इनमें कार्य कारण संबंध भी रहता है।

सब में एक विकार ही उसके अन्दर प्रकट क्रम से परिलक्षित होता है जिसके आधार पर हम उसके स्वभाव के कारण काम, क्रोध या लोभ आदि मानते हैं परन्तु उस प्रधान अंगुण में अन्य विकार भी अवश्य सम्मिश्रित रहते हैं। ये सब एक साथ मिलकर सब के स्वल्प एवं स्वभाव का सुजन करते हैं।

१- दीवान बन्ध - नीतिविनैक पृ० ७४

२- प्रो० निर्मल चन्द्र - जीवन जीवनानन्दमय पृ० ३६

३- Envy has no other quality but that of detracting from virtue. (Liby)

भारतीय दार्शनिक दृष्टि में प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा गया है। प्रत्येक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, चल-वस्तु, जड़-वस्तु एवं मानव त्रिगुणात्मक है। मानव मन बुद्धि जिससे उसकी प्रकृति बनती है इन गुणों से युक्त है। संस्कार जिससे प्रकृति बनती है अपने वातावरण के सत्त्व, रज एवं तम किन्हीं गुण की प्रधानता से प्रभावित होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सत्त्व, रज एवं तम गुणों के कारण ही मनुष्य में जीव एवं लीम आदि विकार उत्पन्न होते हैं। रजोगुण के कारण ही मनुष्य दुःखग्रस्त कहा पाया जाता है। गीता में लिखा है - रजोगुण के बढ़ने पर लीम में प्रवृत्ति बढ़ती है अर्थात् सांसारिक भ्रष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वाधीनता से वारम्भ एवं अन्तर्गत अर्थात् मन की चंचलता और विषयमोगों की साक्षता, यह सब उत्पन्न होते हैं। तमोगुण के बढ़ने पर अन्तःकरण और इन्द्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अवृत्ति और प्रमाद अर्थात् व्यर्थ भ्रष्टा और निद्रादि अन्तःकरण की मोहना बुद्धियाँ यह सब ही उत्पन्न होते हैं जिसे बड़ीभूत मनुष्य दुष्टतापूर्ण कार्य करता है। सत्त्व-वस्तु कर्म मनुष्य प्रकृति के गुण हैं। सांसारिक मानव बात में पड़े होने के कारण मनुष्य में सत्त्व मान स्थिर नहीं रह पाते। असत्त्व बलिक गुनावना मोहार्जक एवं आकर्षक प्रतीत होता है अतः अज्ञानी मनुष्य निम्नगामी चलचारा की भाँति असत्त्व की सख्त ही वात्सल्य कर लेते हैं। साधु-ब्रह्मज्ञ, देव-मानव, जन्म-मुक्ति, प्रकृति के अवयव हैं। तमोगुण की अधिकता तथा प्रधानता मनुष्य में सब योग्य विम्वर उत्पन्न कर देती है। तमोगुण का कर्म प्रकाश नहीं अंधकार है। अंधकार में हुआ विवेक सत्त्व मन का निर्देशन नहीं कर सकता।

“कौणो कवि काशीर का मत है” जिस प्रकार एक मनुष्य में पराङ्मुखता और चौड़ा राधास्मन होता है उसी प्रकार उसमें चौड़ा देवत्व और चौड़ी ईश्वरता की होती है। पराङ्मुखता और राधास्मन पर विषय प्राप्त की जा सकती है परन्तु इस लोक में इन्हीं ^{सर्व} भ्रष्ट नहीं किया जा सकता।

सत्त्व वस्तु का विवाह मानव मन एवं बुद्धि में है जिससे उसका व्यवहार वाचरण एवं वाणी संभावित है। सत्त्व वस्तु की अभिव्यक्ति एवं दर्शन मानव के देह, वाणी एवं कर्म में होता है। मानव की सम्पूर्ण क्रिया उसकी प्रकृति के अनुसार

१- मनुष्यत्व में कहा है अर्थात् जीव प्रकार से पाप कर सकता है, डरीर से वाणी से

होती है। सत्-वस्तु किसी भी कार्य का कारण प्रकृति है।

‘कंकात’ में भी प्रसाद की न व्यक्ति और समाज की मूल समस्या यापक और पुण्य की परिमाणा देकर उस पर वैदिकान्तिक रूप से प्रकाश डाला है। विष्णु के शब्दों में प्रसाद करते हैं - “पाप और कुछ नहीं है बिल्कुल कम क्षमा कर दिया चाहते हैं, उन्हीं कर्मों को पाप कह सकते हैं, परन्तु समाज का एक बड़ा भाग यदि उसे व्यवहार्य बना दे, तो वही कर्म हो जाता है, पुण्य हो जाता है। वही विष्णु मूल करने वाले संसार के मनुष्य अपने अपने विचारों में धार्मिक को हैं जो एक के बराबर पाप है, वही तो दुष्टों के लिए पुण्य है।”^१

पाप-पुण्य सत्-वस्तु पर प्रेममन्द की मान्यता है - “मनुष्य की मत्ताई या भुराई की परत उसकी सामाजिक या क्षामाजिक कृतियों में ही जिस काम के मनुष्य समाज की जाति पहुँचती है वह पाप है जिससे उसका उपकार होना है वह पुण्य है। सामाजिक उपकार या अपकार के परे हमारे किसी कार्य का कोई महत्व नहीं है और मानव जीवन का हविषास बाधित है वही सामाजिक उपकार की मर्यादा मौखता बता बाधा है। विष्णु विष्णु समाजों और भेजियों में यह मर्यादा भी विष्णु है।”^२

सत्-वस्तु या साधुता-सतता भौतिक सत् होने के कारण मानव स्वभाव में खैर विद्यमान रही है।^३ सत् की दृष्टि परमाय पर रखी है वस्तु की स्वाय पर। सत् की त्याग, तप और बलिदान की आवश्यकता है। वस्तु में उसके लिए सम्मति नहीं है। वस्तु का सत्य नीतिक पूर्णों की प्राप्ति करना ही है कि सत् का सत्य व्यापारिक पुण्य। वस्तु पाप की न तो एक दुष्ट संसार के परे पुण्य दिखाई पड़ता है और न उसका उसमें विश्वास होना है। उसे यह भी ज्ञान नहीं होना कि कानूनसक नीतिक पूर्णों के त्याग के उसे किसी महान पुण्य की प्राप्ति होनी है। नीतिक पूर्णों की होड़ों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए उसके अन्दर न तो विश्वास होना है और न मौखिक। परिणाम पर किता विचार किने वह पुण्य प्राप्ति के लिए सत्य मार्ग पुन लेता है और एक तरह कानूनसक बनाया

१- कंकात प्रसाद - कंकात पु० ६३-६५ ग्यारहवां सं०

२- प्रेममन्द - साहित्य का साधक पु० ५३

३- जो मुक्तों को विष्णु के साधु के रूप में।

जिसे विश्वासः प्रीति साधुं पायी है मुण्ड ॥ (गीता १५/६)

हुवा मार्ग अधिकतर सत् मार्ग नहीं होता ।

“मनुष्य का हृदय अद्भुत वस्तु है । बीसवें दर्जे के मनुष्य का हृदय देवता के देवत्व और पशु के पशुत्व इन दोनों के समान भावों का रसायनिक सम्मिश्रण है । देवत्व वायु की भाँति हल्की, विस्तृत और वाष्पमय वस्तु है और पशुत्व मिट्टी की तरह बीजित, मलिन और मोड़ी चीज है । मनुष्य के विकास के साथ साथ पशुता बीजती जाती है और हृदय उचरोचर हल्का होकर ऊपर को उठता है । जैसे ही पशुता की और गिरने के देवत्व उद्भूत जाता है और हृदय स्वभावतः नीचे की ओर गिर जाता है । यों कहा जा सकता है कि मानव हृदय देवता ऊपर को है, पर स्थित है बीजित है स्थित जाता नीचे को ही है ।” १

जैसे जैसे मानव सम्य होता गया और सामाजिक जीवन की क सम्पत्ति निर्मित करता गया उसका कार्य क्षेत्र विविध होता गया और उसके जीवन में सत् वस्तु का फैलाव बढ़ता गया । जिससे सत् वस्तु पर विचार करने और सत्ता के वास्तविक मूल्यों की आवश्यकता भी बढ़ी ।

सत् की कमीटी :

क्रिस्ति विवेक के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि समाज में जो वैयक्तिक व्यवहारार्थ हैं वे कुल्लुणों की सत् के क्षेत्र में रखी हैं तथा उनके विपरीत जो विवेकवादी होती हैं या दूसरे शब्दों में जो अस्वुण होती हैं उन्हें अस्वु के क्षेत्र में । और भी स्पष्ट करना चाहें तो यह कहें कि यदि धैर्य, त्याग, परीक्षार वैयक्तिक मनुष्य के गुण हैं तो दूसरी ओर स्वाधीनता, निर्याता, लोभ, हिंसा आदि सत् आदि की वास्तविक विवेकवादी हो जाती हैं । नीचे प्रकृति वाता पुरुष अत्यन्त पाप करने वाला कुललीर, बाउली , कुल्लु, कनकड़ाहू, पराक्रम विहीन स्त्री-निराश और स्त्री नीची वाला होता है । २

१- मैन्सु और अन्वयार्थ के - कमीपुमि पृ० १५

२- नीचः पापीयान् विद्वान्-सत्तः ।

कुल्लुः कमीली कमीली नीची स्त्रीयान् कः ।। वादय दर्शन २४५ पुत्र

पात्र को सत् मानने के लिये एक आधार की आवश्यकता है उसके चरित्र की परीक्षा के लिये एक कसौटी होना आवश्यक है। चरित्र की परखने के लिये मानवता सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है। मानवता में बुद्धता का तनिक अभाव भी पात्र को नाकामीय पद से नीचे गिरा देता है। दया की कमी, उदारता का अभाव, स्वाधीनता आदि इसी तथ्य के प्रतीक हैं।

पात्र को उसके गुण, व्यवहार एवं रूप के आधार पर विभावित करने के लिये केवल सत् अथवा इन्हीं दो वर्गों की स्थापना की गई है। पात्र सत् होता क्या अथवा, इसके अतिरिक्त उसके लिये कोई अन्य वर्ग नहीं है। अस्तु का विभाजन भी इसी प्रकार का है।

व्यक्तित्व में त्याग, दया, सहिष्णुता, सत्य, मदा, निर्मल, विशुद्धता, उदारता, एवं सौम्यता आदि का अभाव पात्रों की चरित्र की परीक्षा में अनुसूची कर देता है। इन गुणों का विद्यमान रूप परीक्षा में जब तामस सिद्ध होता है तब भी पात्र सत् के स्थान से व्युत्त हो जाता है। इन अनुसूची का प्रदर्शन जब व्यवहार के निमित्त होता है तो उसका कोई सामाजिक महत्व क्या मूल्य नहीं होता। ऐसी स्थिति में उनका रूप विकृत हो जाता है और वे गुण के स्थान पर अनुगुण ही माने जाते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य निकृष्ट होता है। इन गुणों का यथार्थ रूप जब अनुगुण होता है तो वे पात्र की महत्ता की परिणाम कर उसे सत् सिद्ध कर देते हैं।

परीक्षा में मानवता जब पाश्चात्तिकता प्रवीण होती है तब पात्र का रूप सत्ताम्य हो जाता है।

मानवता की मानवता है जब उसमें देवत्व हो। देवत्व ही मानवता का वादही है। मानवता में सत् वादही का अभाव उसे मानव पद से पतित कर देता है। यही प्रकार एवं पार्थिव प्रवृत्ति केवल का विचार है "हमारी मानवता अत्यन्त घट्ट होती यदि हमारे अन्दर देवत्व न प्रवाहित होता।" मानवता में जब देवत्व के स्थान पर अतुल्य प्रवाहित रहता है तो मानव सत् नहीं बल्कि हो जाता है। यही वह कसौटी है जिसके आधार पर हम व्यक्तियों का विभाजन कर सकते हैं।

-
1. "Our humanity was a poor thing but for the divinity that stirs within us." (Bacon) A Cyclopaedia of Quotation.,

करके देती है।

पं० हवारी प्रसाद द्विवेदी ने ' भारतीय संस्कृति की देन ' किताब में इसे ही मनुष्य की उर्ध्वयात्रा कहा है। वे कहते हैं - यह जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर क़सर होता है, जो कुछ बेसा होने वाला है, उसको बेसा ही न मानकर, बेसा होना चाहिए, उसकी ओर ज़िन्दा का प्रयत्न है, यही मनुष्य की मनुष्यता है। ज़ीक़ बाबाओं में मनुष्य की ओर पशु में कोई भेद नहीं है। मनुष्य पशु की अवस्था से ही क़सर होकर इस अवस्था में आया है। इसलिए वह स्थूल को छोड़ कर रह नहीं सकता। —

जाहार-निंद्रा बाबि के शासन की मनुष्य को बुटाने पड़ते हैं। यद्यपि मनुष्य बुद्धि में इनमें भी क़मास का उत्कर्ष दिखाया है, पर प्रयोजन प्रयोजन ही है। प्रयोजन के ली ज़ीक़ हैं जहाँ मनुष्य की ज़ानिनीबुद्धि ही चरितार्थ होती है, जहाँ मनुष्य की उर्ध्वयात्रा बुद्धि को संतोष होता है।^१ बाहुनिक ज़ानिनीबुद्धि की इतना ही मानकर कहते हैं कि 'संस्कृति में जो कुछ सबसे अधिक सूक्ष्म और सुन्दर है वह आत्म संयम तथा मानवता से आया है तथा उसमें अधिक बौद्धिक ज़ानिनीबुद्धि संनिहित है जिसके कारण परिभाषित सामाजिक प्रतिक्रिया को स्वीकार करते हुए उग्रता ज़ानिनीबुद्धि हो जाती है।'^२

सह की परिभाषा और स्मरणा

पीछे ज़ानिनीबुद्धि और पुण्य, उत्कर्ष और सुविचार तथा ज़ानिनीबुद्धि और ज़ानिनीबुद्धि का जो विश्लेषण किया उसे उसके उपरान्त अब यह कहिये नहीं रहता कि हम ज़ानिनीबुद्धि और सह पुण्य में भिन्न कर लें। किन्तु ज़ानिनीबुद्धि पर विचार किये किना यदि कर्त मान है निम्नलिखित किना ही तो ज़ानिनीबुद्धि यह कहिये नहीं है। किन्तु ज़ानिनीबुद्धि: ऐसा होना ज़ानिनीबुद्धि नहीं है। न केवल ऐतिहासिक परम्परा ज़ानिनीबुद्धि देनापिन जीवन की इस ज़ानिनीबुद्धि का चाहती है। ज़ानिनीबुद्धि और ज़ानिनीबुद्धि ज़ानिनीबुद्धि पर

१- हवारी प्रसाद द्विवेदी - ज़ानिनीबुद्धि के पुण्य पृ० ५०

२. "All that is finest in civilisation is bound up with a self restraint and humanity, as well as a more intelligent insight which while admitting a more chastened social reaction, makes forcibly impossible." P. 301. The Criminal. Havelock Ellis.

भी यदि कोई भिन्न भोजन में विषय दे देता है क्या अन्य कोई कपट करता है तो वह सब पुरुष की भेणी में नहीं रता जा सकेगा । हमें उसके उद्देश्य, उसके व्यवहार की अन्तर्द्वारा का भी अनुसंधान करना ही होगा । इसी प्रकार किसी बलिष्ठ दुष्टी की सुरक्षा के लिए कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर क्रुद्ध होकर मार भी बैठता है तो उसके क्रोध का कारण उसके उद्देश्य से प्रकटित हो जाता है ।

अतः कौन कत है इस संबंध में निर्णय लेने से पहले हमें उसके चारे व्यक्तित्व का विश्लेषण करना होगा । कतता कोई वाणिज्य उद्योग भी प्रायः नहीं होती, वह स्वभाव का अप्रतिहत अंग होती है जो स्वाभाविक व्यापारों और कर्मों में प्रकटित एवं प्रमाणित होती है ।

कत के कर्म की दृष्टि में रखकर हम कह सकते हैं - " मन, कर्म, वचन से - स्थायी हेतु, जाने अनजाने अपना अनेक बल किसी प्रकार की वास्तविकता वास्तविक पीड़ा एवं अस्ति प्रत्यक्षा या अप्रत्यक्षा रूप से पहुँचाने वाला व्यक्ति कत है । मनुष्य में देव और राक्षस की प्रवृत्ति होती है पर किन्तु असतु अंग की प्रभावता ही नहीं कत है । कर्म से ही नहीं बल्कि उद्देश्य वह कततापूर्ण होता है तब हम उसे कत कहते हैं ।

कत के रूप की दृष्टि में रखकर हम कह सकते हैं कि - " किसी विचार एवं कर्म का सब रूप प्रायः दुराव के आवरण से आवेष्टित हो और किसी उसके अनावृत्त होने का भय ही वह कत है । "

इसी विचार के अन्तर्गत कत की परिभाषा के लिए हम एक और विचार उपस्थित कर सकते हैं - " किसी अन्तर कर्म द्वारा किये जाने वाले व्यवहार के अन्तर्गत अपना प्रयास के प्रकट हो जाने का भय होता है वह कत है । " जो समाज में विषयकारी वस्तुओं का भुजन कर वह कत है ।

अतः कुलीबाह की कतता के विषय में अपना विचार इस प्रकार उपस्थित करते हैं -

पर पीड़ा उन नहीं अपनाई । "

कुलीबाह की एक और अंग है कत की परिभाषा करते हैं -

पाछीही परदार-रत, पर कत पर अपनाव ।

वे नर पावर पावनन देव की मनुष्य ।।

सर० पी० सिडनी का मत है "अकर्मता और दुष्ट नहीं केवल पीड़ा की पातिका है।"^१

उपरोक्त दोनों विचारों से भी यही स्पष्ट मिलता है कि पर पीड़ा दुष्टों को दुष्ट बना ही सतता है और सतता पीड़ा को उत्पन्न करती है। अर्थात् अमानाधिकता कल का प्रमुख वैशिष्ट्य है।

जब अपराध वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि सामान्यतः विविधात्मक नागरिक जनजाति ही और अनायास ही ऐसे अनेक अपराध एक ही दिन में कर देता है जो बासानी है उसे पाँच सात की कैद या तीन हजार शिंलिंग के बंड का भागी बना दे^२ तो उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अनायास में ही सदा मनुष्य के अपराध भाव का मुख्यांकन नहीं होता उसकी अपराधी केवलिन मनोवृत्ति दिनदिन बीकन के जाने कितने असांख्यिक व्यापारों में फैली रहती है। सम्य जीवन के नागरिक पदार्थों में जहाँ कल है, कलह है, दुष्ट्य है, नावधर है, बरह तरह के विवाद के वाक्यर्णन है वे प्रवृत्तियाँ सदा विस्तार पाती हैं।^३

२७ - लज्जा का कारण

वायुनिक काल में मानवत्व विज्ञान, जीवविज्ञान विज्ञान तथा समाजशास्त्र शास्त्र की दृष्टि से अमानाधिक कार्यों एवं व्यक्तियों के वृद्धिमान कार्यों की खोज हुई। उरीर रक्ता (glands) यंत्राकुल, वायिक स्थिति, पारिवारिक परिविष्ट, मन की रक्ता शास्त्र अनेक स्त्रीयों में कारणों का विनिर्णय हुआ है।

1. Sir P. Sidney - 'Vice is but a nurse of agonies.'
A Cyclopaedia of Quotations.

2. Barnes Teeters - New Horizons in criminology P. 3. Foreword.

अतः सत्ता का कारण निर्दिष्ट करने के लिए उसका सम्बन्ध विभिन्न दृष्टियों से आवश्यक हो जाता है ।

प्राचीन दृष्टि :

प्राचीन भारतीय शास्त्रीय दृष्टि से सत्ता का मूल कारण केवल एक है और वह है अज्ञान अथवा अविद्या । प्लेटो ने भी अज्ञान की ही सब बुराइयों के मूल में बताया ।^१ अज्ञान ही वह मूल स्रोत है जिससे अन्य विकार उत्पन्न होते हैं । उन विकारों के प्रभाव से मनुष्य मानवता के अयोग्य कर्म करने लगता है, मानव मर्यादा का ध्यान उसे नहीं रहता । प्रतिकूल, विषम, विपरीत, अप्रिय स्थिति उसे कर्तव्यच्युत कर अकर्ण्य कृत्यों को करने के लिए प्रेरित करती है । अग्निवैद(७।४।६) में एक श्रुति वरुण का कथन है कि पाप किसी व्यक्ति की शक्ति के कारण नहीं होता , प्रत्युत यह माय, भ्रम , श्रौष, भुव (भुवा) असावधानी के कारण होता है, यहाँ तक कि स्वप्न भी भुक्त्व करा डालता है ।^२

राजीगुण एवं तमीगुण की बुद्धि अहंकार उत्पन्न करती है । अहंकार का उदय बुद्धि की गतिरुद्धि का देता है । गतिरुद्धि बुद्धि मन के गतिविकार काम, श्रौष, लोभ, मोह, मत् एवं मत्सर पर नियंत्रण की देती है ।

अहंकार का गतिरुद्धि मन उसके अन्तर्गत मन से भिन्न है । उसका अन्तर्गत मन अहं-तत्त्व है और गतिरुद्धि मन वैराग्यमान । अहंकार देही में उत्पन्न है देह में नहीं । वैराग्यमान स्वतन्त्र की पार्थिव शरीर की नस्तर परिधि र्भेदीकृत कर देता है । मनुष्य के सम्पूर्ण अणु एवं दोष वैराग्यमान का परिणाम है ,

१- जॉन जूरी अनु० दृष्टान्त - वैदिक जीवन का सिद्धान्त पृ० ११३

२- अरुण शर्मा कथन - की शास्त्र का इतिहास पृ० १०९८

जिसके मूल में है अज्ञान ।

अज्ञान विमिर में तिरोहित बहिर्मुख बुद्धि मनोविकारों पर नियंत्रण के अयोग्य होती है । अनियंत्रित मन स्वतंत्र हो ऐन्द्रिय पुल लीकने लगता है और यह विषयासक्ति उसे चारित्रिक पतन एवं अवोपगति की ओर ले जाती है । अंग्रेज लेखक 'हुड' का मत है कि जबकि विचार और अच्छी भावना के अभाव में ही दुष्टता होती है। जब तक मन पर बुद्धि का संकुल रहता है तब तक मनुष्य से पाप नहीं होता परन्तु जब मन बुद्धि से प्रकट हो जाता है और बुद्धि तथा मन का संकुलन बिड़ जाता है ऐसी अवस्था में मनुष्य विकलहीन हो जाता है तब उससे ऐसे कार्य हो जाते हैं जो भक्तिता के सामान्य स्तर से गिरे हुए होते हैं जिन्हें हम पाप कह सकते हैं ।" बायुनिक मनोवैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि अपराध ली होता है जब सामाजिक उपादानों का नेत ठीक ठीक व्यक्तिगत तर्कों से हो जाता है ।

मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टि :

सतवा के मूलार्थन के लिए बायुनिक मन की वैज्ञानिक दृष्टि से मनोवैज्ञानिक कारणों की व्याख्या की है । विभिन्न वैज्ञानिक दृष्टियों के परिणाम स्वरूप अपराध के कारण मूल तर्कों में चार्मिक और बाह्यात्मिक व्याख्याओं की प्रायः एक प्रकार से खिना गया है । वे कारण दार्शनिक सामाजिक अथवा व्यवहारिक नहीं हैं , वे कारण केवल व्यक्ति मन में निहित मनोवैज्ञानिक तत्त्व हैं । मनोवैज्ञानिक दृष्टि प्रायः यह मान कर चलती है कि वैयक्तिक अस्तित्व और बाह्यवस्तुताओं की सीमाओं में मनुष्य और मनु में कोई फेद नहीं है । परन्तु परन्तु डाकिन ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया था कि मनुष्य दो भूतवः मनु ही है । मनोविस्तीर्णतावादी विधिओं में उस परकीरणा का ही स्वरूप देखी है ।

बायुनिक मन में मनोविज्ञान के मानव मन की तर्कों की सीखनीय की, अथवा उस सीख नीम के अनेक तत्त्व इन्हीं तर्कों की प्रमाणित करते हैं जिसका इस्तेमाल भारत की शास्त्रीय परम्पराओं में हुआ है तथापि वैयक्तिक दृष्टि से वा

वही दुर्लभ मन की अवाञ्छनीय एवं अनुचित ढंग से के स्थिति का मुत्सार्जन करने में सहायता प्रदान करते हैं। किन्तु मनुष्य में संतोष, तितिक्षा, दाना, संयम आदि यथेष्ट मात्रा में नहीं होते उसके लिए हीनत्व^१, भैराव्य^२, भैरव्य^३, वसकलता^४, तिरस्कार^५ दमन^६ आदि अभिज्ञान हो जाता है और उसे विकृति की यज्ञा में प्रेरित करता है। वस्तु का अभाव, परिस्थिति की विषमता मनुष्य को तब नहीं बनाती वरन् विचार शक्ति का अभाव तथा अवस्था उसे तब बना देती है। बाधुनिक मनोविज्ञानिक भी मानसिक दुर्लभता को असाधारणिक कृत्यों के मूलमूल कारण के रूप में स्वीकार करते हैं।^६

सतता का मनोविज्ञानिक कारण क्या है? कौन सी ऐसी घटनाएँ और प्रभाव हैं और व्यक्ति का ^{अतिशय उदात्त आचरण है जिससे उसके अन्तर्गत दृष्टान्तपूर्ण} कार्य करता है मनोविज्ञानिक गणनाओं ने इसकी व्याख्या अनेक प्रेरणाओं और दमित मानसिक संवर्णों के आधार पर की है। बाधुनिक युग में फ्रायड, कुंग, एडलर आदि मनोविज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से मानव मनोवृत्तियों के रहस्य का उद्घाटन किया है।

मानव व्यक्तित्व में अनेक मस्तिष्क के अतिरिक्त एक और स्तर रहता है जिसे अनेक मस्तिष्क कहते हैं। फ्रायड की मनोविज्ञानिक प्रणाली को इस आधार पर जाना जा सकता है १ (१) अज्ञान मस्तिष्क (२) चिन्तकी (३) दमन (४) उचित मस्तिष्क। फ्रायड के अनुसार मानव मस्तिष्क के तीन स्तर होते हैं अज्ञान, अज्ञान और चेतन। मनुष्य का विचार, व्यवहार और रक्त चलन की उचित अनुचित

१- पदुरसेन शास्त्री के 'पुन्य की व्याख्या' उपन्यास का प्रवीण

२- प्रेमचन्द के 'निर्मला' का मुंशी गोवाराय

३- मुन्दाकर साहब वर्मा के 'मकुडार' का मानसिक

४- विद्यारामकर साहब के 'नीच' का रामचन्द्र

५- भीष्म के 'पुनीता' का शशिचन्द्र

6. "It is becoming generally agreed by those who are entitled to speak with authority that the criminal tends to be marked by a certain mental weakness that usually affects less markedly the intelligence than what we often improperly term the 'Moral' character, that is to say the instincts, feelings, will and conduct, p. IX.
Preface to the fourth Edition. Havelock Ellis. The Criminal.

होता है उसका मूल प्रेरक उसका अचेतन मस्तिष्क ही है, अचेतन मस्तिष्क द्वारा ही मनुष्य सत्-असत्, उचित-अनुचित का निर्णय करता है। बाह्यतः अवस्था के सभी विचार और प्रवृत्तियाँ अचेतन के वर्तमान तक होते हुए चेतन तक पहुँच जाती हैं। अन्धविश्वास के विचार जो निम्ननीय हैं, निराशाजनक, डरे, लज्जाजनक, डरे, उन्मत्त रीति दिया जाता है। चेतन और अचेतन के बीच जो एक विवेकात्मक शक्ति होती है वह अवांछनीय विचारों को मन में स्थान नहीं देने देती इसको फ्रायड ने दमन (suppression) कहा है जो अज्ञात रूप में अपना काम करती रहती है।^१

मनुष्य के जीवन में संघर्ष चला रहता है यह संघर्ष चाहे चेतन स्तर का हो या गुप्त, पर ये मानव जीवन की शक्ति को क्षीण करते हैं।

फ्रायड के अनुसार 'सिबिडी' ही वह ग्रन्थि है जो मनुष्य के मस्तिष्क तथा उसके चारों ओर व्यक्तित्व को परिचाहित करती है यह कामगुता है। यह बड़ी शक्ति-शालिनी होती है और कामगुता तथा स्वायत्तता होने के कारण समाज की नैतिक धारणाओं से भक्त नहीं होती। फ्रायड के अनुसार सिबिडी का सभी मनुष्य व्यापक है और वह सुरुत काम मानना तक ही सीमित नहीं है। इसकी सीमा के अन्दर मनुष्य के चारों ओर आत्मन्य, उत्साह पूर्ण कार्य, कला, मनुष्य व्यापार, प्रेम, नृणा जैसी मानविक पदा जाती सब कार्य आ जाती हैं।^२ इस प्रकार फ्रायड ने काम की मनुष्य के समस्त आचरण, व्यवहार और व्यक्तित्व संरचना के बीच में मूलभूत शक्ति के रूप में माना है। फ्रायड के अनुसार मातृ में जन्म है ही कामगुति के उदयन पिताई देते हैं।

फ्रायड के अनुसार प्रत्येक मानविक क्रिया के मूल में शक्ति काम प्रवृत्ति ही है। मनुष्य का मानविक संकुल स्वतंत्र नष्ट हो जाता है कि उसकी शक्ति कामगुति ही अचेतन के रूप में निहित कर चेतन के बीच में प्रवेश कर वहाँ बराबरका का मूल्य अभिव्यक्त कर देती है।^३ प्रमुख तीन संकुल की कुंठा है स्नायु रीति पैदा

१- डॉ० वैराग - बायुनिक हिन्दी क्या वास्तव्य और कोविज्ञान पृ० ४०

२- डॉ० वैराग - बायुनिक हिन्दी क्या वास्तव्य और कोविज्ञान पृ० ४१

३- डॉ० वैराग - बायुनिक हिन्दी क्या वास्तव्य और कोविज्ञान पृ० ४२

ही सकता है। वास्तविक जीवन में इस दुंठा के स्तम्भ कारण आवश्यकता यौन उधेन के अनुकूल रास्ते बनाने की मजबूर हो जाती हैं।^१ १. फ्रायड के अनुसार - अपराधियों में ही प्रभुधर्म का अस्तित्व अवश्यम्भावी है - यही न बर्नाब तथा आंसात्मक प्रवृत्ति। इन दोनों में समान रूप है अस्तित्व और उनकी अभिव्यक्ति में सहायक के रूप में प्रेम का अभाव तथा मानवीय आदर्शों और उद्देश्यों के प्रति-उपेक्षा की भावना होती है।^२

इसी फ्रायड इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अपराधी इसलिए अपराध करता है क्योंकि इस प्रकार के कार्य निमित्त (Suppression) है और उन्हें करने से कहीं की एक प्रकार की मानसिक शांति मिलती है। उसके मन में एक प्रकार का अपराध भावना होती है जिसकी उत्पत्ति है वह स्वयं की अन्तर्गत रहता है और जहाँ की अपराध कर लेता है, वह भावना समाप्त प्राप्त हो जाती है। वह अपराध भावना वस्तुतः अपराध करने के पक्ष में ही विद्यमान रहती है।^३

फ्रायड पिछले-काल की आदि तथा मानव समाज का आधिकांसीन तथा प्रभाव अपराध मानते हैं।^४ मुख्य शक्ति की अपराध भावना का कुछ कारण फ्रायड दक्षिण ग्रन्थि की भावना है। पिछले की शक्ति और भावना के साथ दक्षिण संबंध इसके प्रतिकार स्वयं होती हैं। उसका परिणाम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये प्रभुधर्म शक्ति होकर अनेक मन में पड़ी जाती हैं और यही है परिणाम के पुर्ण और अनुपुर्णों की स्मृति निर्दिष्ट करती है।

फ्रायड का कल है कि मुख्य तथा दो विपरीत प्रभुधर्मों के परि - शक्ति, शक्ति रहता है उन्हें निर्माण और विनाश दोनों की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। ये दोनों प्रभुधर्मों उनके कार्य व्यापारों में प्राप्त होती रहती है। इन प्रभुधर्मों के परिणाम फ्रायड ने जीवन प्रवृत्ति (जीव) और मरण प्रवृत्ति (मरण) का आविष्कार किया। एक और जीवन प्रवृत्ति का विनाश अपराध और परात्मक राशि में होता है पुत्री और मरण प्रवृत्ति का विनाश आत्मकीकृत (masochism) और मस्कीकृत (sadism) में होता है। मरण की भावना ही मरण की भावना

१- फ्रायड - फ्रीडिलीयन पृ० २०४

२- फ्रायड - फ्रीडिलीयन पृ० २२४

३- फ्रीडिलीयन पृ० २४२

४- डॉ० जी० ए० फ्रीडिलीयन - अपराध और मरण का पृ० ७३

का रूप भी लेती है। मनुष्य में दुखी से प्रतिसर्पण करने, निष्कष प्राप्त करने और वाञ्छमण करने की कामना इसी मृत्यु कामना के विभिन्न स्वरूप है।

क्रायड में मन के तीन मार्गों का विश्लेषण किया + उठ, उगी, और सुपर उगी। मनुष्य की प्रारम्भिक उगी, प्रेरणार्थ और प्रकृत उच्छार्थ किस प्रवेश में निवास करती है उसे उठ या प्राकृतिक स्वत्व कहा गया। उसके बाद, दुखरा प्रवेश है उगी का। उगी व्यक्तित्व का पैदा बंध है। यह हमारा शैक्षिक बंध है। इसकी सारी क्रियाएँ ज्ञात रूप में होती रहती है और वह उठ के दोम है बंधों हुए उच्छार्थ विपाशियों के समान मृत प्रवृत्तियों की उच्छ का कर जाने मरने के लिए बाधित होता है। सुपर उगी मन का वह प्रिय है जहाँ वह कारणों की या विश्लेषण की चिंता न करके क्रिया का बाधित होता है इसे शैक्षिक बंध कहा गया है। इस प्रकार सुपर उगी का शासन उठ और उगी पर रहता है वह एक नियंत्रक (censor) का कार्य करता है।

इस प्रकार क्रायड में मनुष्य के व्यक्तित्व के जीवन बंध की वास्तविक महत्वपूर्ण मानते हुए वह स्पष्ट किया कि जहाँ रहने वाली प्रेरणार्थ दुर्निमीय, वचन्य, वचनद, और, स्वार्थ परावण और स्ववृत्तिकानी होती है। इस प्रकार है वचनार्थिक और शैक्षिक की एकता है। जो कुछ मनुष्य का वास्तव स्वरूप है वह उगी जीवन पर उगी और सुपरुगी का बाधण लेकर प्राप्त होती है। क्रायड की वृत्ति मान कर कहता है।

क्रायड के उच्छार्थ विधानों का विस्तार मनुष्य के व्यापारों के वचन वारीपण, वाचालीकरण, वचालीकरण आदि में व्यक्त हुआ है। दुखी उगी में मानव प्रवृत्ति की वचनार्थ प्रेरणार्थ और वचन के शैक्षिक-विचारों द्वारा वारीपण संवर्ण में एक निरन्तर संवर्ण पड़ता है रहता है। उगी-उगी विधु कहा जाता है उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ, वाचाली और विचारों के अनुसार उठ जाती है और उसका सारा व्यवहार प्रतिक्रिया प्रवृत्ति (conditioned response) की जाती है। वचालीकरण की प्रवृत्ति उसकी पद्धतिगत और स्वाभाविक नियंत्रण की अभिवृत्ति करती है उसी मानसिक संवर्ण की भी उत्पत्ति होती है जब जब वह मानसिक संवर्ण व्यक्ति के मन के लिए सदा वचन्य ही जाता है वह जब वह ऐसी

स्थितियों उत्पन्न करता है कि यथार्थ है मान सके । यथार्थ है पलायन की स्थिति में कभी तो वह काल्पनिक संसार का निर्माण करता है ,कभी एक अर्थव्यवस्थाधारण व्यक्ति अपने साथ अतिरिक्त महत्व को जोड़ लेता है । मनुष्य का जो अनेकानुसृतः अदृष्ट, दूर और अन्विष्टोत्तम है उसका अनावृत विकास तो स्वप्न में ही होता है । प्रलय का स्वप्न सिद्धान्त अपने में बड़ा विशिष्ट है ।

प्रलय के अतिरिक्त उसके शिष्य तथा सहयोगी रखर तथा कुं ने नीतिनिर्माण के क्षेत्र में कुछ अन्य दृष्टियों का विकास किया । रखर , सिबिडों व्यक्ति काम्पुता शक्ति को मान्यता नहीं देता बरन् मनुष्य की विषय साक्षात् की सर्वाधिक महत्व देता है । व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसकी महत्वाकांक्षा । अपराधत्व, वैश्यावृद्धि, मायक द्रव्यों का ऐक्य आदि सामाजिक पुरास्त्री तथा कुम्भी' को रखर ने मनुष्य की शक्ति की हत्या बताया है । अपराधी सोचते हैं कि हम जो भी अपराध कर रहे हैं उनसे डूबते अनभिष्ट हैं । यह विषय साक्षात् और महत्वाकांक्षा का ही सामाजिक जीवन है भेद नहीं छाती । हीनता ग्रन्थि (*inferiority complex*) का निरीक्षण रखर ने किया । उसकी चारणा है कि विकसित अंग के कारण मनुष्य का बहुत वा व्युत्पन्न, व्युत्पन्न और अतिरिक्त अनेकानुसृत जाने वाला बाजार परिवर्तित होता है । पर मनुष्य डूबते है महान करने की बाध हो जाता है यदि अर्थ एक तरह की कमी हुई तो अत्यधिक वह अपनी प्रवृत्ति को डूबती और जोड़ देता है । इस प्रकार रखर ने सामाजिक किशोरियों का कारण (*inferiority complex*) हीनताग्रन्थि को माना है । मनुष्य के जो भी अभाव विरोधी कार्य होते हैं वह हीन ग्रन्थि के कारण ही होते हैं ।

कुं के मुख्य सिद्धान्तों में प्रलय के अनेक सिद्धान्तों की यापनी हुई मनुष्य को जो प्रकारों में विभाजित किया गया है । अदृष्टी और अन्विष्टी अदृष्टी व्यक्ति प्रसन्नचित्त, सामाजिक कार्य' में निरुत्पन्नी होने वाला होता है उसके अतिरिक्त वह कभी कभी निरुत्पन्नता का अस्मिता निरीन होता है । अन्विष्टी व्यक्ति विचार में उत्सीह, कल्पनायुक्त होने पर भी अर्थ सामाजिकता मावाचित एवं राखता की कमी होती है । अदृष्टी व्यक्ति अपने विचारों को

दुसरी पर लावना चाहता है उसकी संवेदनार्थ, ऐन्द्रियपरायण होती है, उसकी इच्छायें हिंस्रिली और गवाँक होती है। वह स्थूल बुद्धि और स्वार्थ परायण हो सकता है। वह जन्मे ज्यों में एक संसारी बंध होता है और इसलिये जूँ और व्यसनी होता है। अन्तर्मुखी व्यक्ति की मुख्य विशेषता उसकी अविश्व कल्पना प्रवणता और वात्सलीयता होती है इसलिये उसमें सहिष्णुता का अभाव होता है। प्रेम और पुष्टि के भाव बहुत कम रूप में वर्तमान होते हैं। उसकी संवेदनार्थ कमी तो कला के क्षेत्र में व्यक्त होती है जन्मा मंदिरा प्रेम, मोक्ष पुष्ट, ऐन्द्रियसुखोपयोग की इच्छा आदि में व्यक्त होती है। उसकी रहस्यवादी प्रवृत्ति अविश्वस्वीयता और चौकचाकी में भी फैल जाती है।

इस प्रकार वास्तविक मनोविज्ञान के ये व्यापक-वाद की मुद्रिका पर मनुष्य के व्यक्तित्व और आचरण का विश्लेषण करते हुए उसके मौलिक अस्तित्व और आचरण का संबंध अनिष्ट रूप से स्थापित किया गया उसके अंतर्गत में निहित उन पशुवृत्तियों का भी उद्घाटन किया जो सामान्यतः नैतिक और अध्यात्मिक नहीं जाती थी। मनुष्य में जो अपराध प्रवृत्ति देखी जा सकती है उसका बहुत कुछ कारण रहस्य ग्रन्थि, तीन ग्रन्थि या मनुष्य की अस्थिहीन और अन्तर्मुखी वृत्तियाँ हैं। वास्तविक मनोविज्ञान ने मानव मन का विश्लेषण करते हुए वास्तविकता के साथ साथ पर्यावरण की भी व्यापक महत्व दिया। विशिष्ट पर्यावरण के बीच मानव के विकास में अब और भी अपराधी भाव बहुत कम होते हैं इसका विश्लेषण वास्तविक मनोविज्ञान की विशेषता है। अपराधी मनोविज्ञान और सामान्य मनोविज्ञान, विज्ञान की इस विचारधारा की ऐसी अनुसंधान है कि जितने तक और पुष्ट के प्रति समाज की नहीं बल्कि मनुष्य की दृष्टि की भी परिवर्तित करने की प्रेरणा दी है। मैनिंगहैमर ने बताया है कि व्यक्ति में गतिशील प्रेरणार्थ होती है जो किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति पाना ही चाहती है किन्तु वह समाज में उन अन्य व्यक्तियों के सम्पर्क में जाता है जो समान रूप से अभिव्यक्ति-कामी हैं। इस तरह अभिव्यक्ति-संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और पुंजीय, निरीश, संकुल, दमन, उदासीकरण, लावात्म्य, विस्वात्म और प्रवर्धन की आवश्यकता होती है।

व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की विरलता के लिए संघर्ष करता है और इस संघर्ष में बाधित व्यक्तित्व विभिन्न और असाधारण आचरण का स्वल्प धारण करता है इसलिए अपराधकारी वह भी मानते हैं कि सम्पत्ता अपराध का एक कारण है। क्योंकि वह व्यक्ति की प्रकृत आवश्यकताओं को कुंठित करके अनुचित रास्ते अपनाए की प्रेरणा देता है। ग़रीब का 'रामायण' नागरिक सम्पत्ता के स्वामी के नाश का ही शिकार है। वह अपने कामकाज को स्वीकार करना नहीं चाहता, इसलिए कौनक काम करता है।

अतः यदि अपराधी के मानसिक इतिहास को देखा जाये तो पता चलता कि उसमें मानसिक अस्थिरता, संघर्ष, अतृप्त इच्छाएँ, निरोध, दुरासा और आत्मसम्मान के अभाव परिलक्षित होते हैं। सम्भव है उसकी कामवासना की दृष्टि में हुई हो और उसके दमन क्रिये जाने पर जोरी किसी किसी निमित्त पर उन्मत्तापूर्ण क्रिया द्वारा दृष्टि और अभिव्यक्ति की बाधो हो या व्यक्ति का अन्तःकरण बड़ा सकल हो और उसने कड़े ऊँचे मानकों को अपना रखा हो जिसके प्रतिक्रिया स्वल्प वह बाह्यतः सम में अपराधी क्रियाओं की ओर प्रवृत्त हो जायें।^१

मनोविज्ञान स्वल्प, सामान्य और साधारण व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के साथ ही साथ विकृत, टेढ़े, असाधारण एवं विभिन्न व्यक्तियों के मन का भी विश्लेषण करता है। कुछ व्यक्ति सम्मान के ही अंशतः प्रवृत्ति के होते हैं किसी पर विश्वास नहीं करते, पूर्ण के शिकार होते हैं। कुछ लोग जोरी कामाशी बाधित हो मान नहीं जाते बस दुष्ट होते हैं, हीन मानना प्रवृत्त होने के कारण वह अपने की दुस्म सम्पत्ति है और दुष्टतापूर्ण कार्य करने लगते हैं। कुछ कमजोर प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ में लोगों का संतुलन नहीं होता (emotional balance) नहीं होता। कुछ में वह समान मान नहीं रख पाते। कुछ व्यक्ति हर दुराद के मित्रता प्रम और अभाव का शिकार नहीं हैं, ऐसी असाधारण मनोवृत्ति के लोगों का जीवन समान के लिए बौद्ध और परीक्षाधी बन जाता है।

मानसिक संघर्ष और विरोध से व्यक्ति के चरित्र में कई प्रकार के विकार और दोष पैदा हो जाते हैं। नीरवा, चिन्मय, मदिरासन और मनोविकार सम्मिलित नहीं जाते उनका स्थायी संतुलन का अभाव होता है।^२

१- इस राय माटिया - असाधारण मनोविज्ञान पृष्ठ १३६

२- इस राय माटिया - असाधारण मनोविज्ञान पृष्ठ १३६

तिरस्कार भी मनोवैज्ञानिक लक्षता का सबसे प्रबल माध्यम है । जब कोई मनुष्य दूसरे का अपमान या तिरस्कार करता है तब तिरस्कृत के मन में विद्रोह का प्रबल रूप जाग्रत हो जाता है किन्तु कमजोर होने के कारण वह उससे बदला नहीं ले पाता अतः प्रतिकार की भावना उसके अचेतन मस्तिष्क में घर कर लेती है और वहीं से पीके की सलाह करती है जैसे ही अवसर उपस्थित होता है उसकी शक्ति भावना अचेतन से निकल कर चेतन पर प्रहार करती है और व्यक्ति दुष्टता पूर्ण तथा असामाजिक कार्य करने लगता है जैसे दूसरों को वधारेण घुसी करना, छताना, बरबाद कर देना आदि ।

वायुनिक मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने पर्यावरण के महत्व की विशेष रूप से स्वीकार किया है । ^१ लक्षता के बहुरंगी कारण एवं विविध परिस्थितियों में पाते हैं जिसमें व्यक्ति विशेष का विकास, पालनपोषण और संबंध होता है । समाज में बालक जैसे वातावरण में कल्प लेता है उसी के अनुसार उसका संस्कार बनता है । ^२ संस्कार और वातावरण भी मनुष्य के चरित्र गठन पर

1. "Life is a neverending struggle between personality and environment . If no adjustment is achieved, the personality is altered by the resultant conflicts. If emotional adjustments can be made to meet existing and new situations smoothly, we are said to mature normally. Failing this we may be antisocial or even undergo personality disintegration." *Crime and Mental Hygiene* by Frederick Maccurdy, M.B. Federal Probation P.19 March 1960.

2. "Recent studies have indicated that mental illness is based upon personality disturbances and emotional attitudes developed in early childhood." P.20, Federal Probation March 1960.

नहरा प्रभाव डालते हैं। समाज में एक ही वातावरण में पलने पर भी कभी कभी दो बालक दो निम्न प्रकार का व्यक्तित्व लेकर उत्पन्न होते हैं। दोनपुर्ण सामाजिक स्थिति में कलत्वं मनन की अनुकूल भूमि होती है। घर का वातावरण दुष्प्रभाव होने या घर में विभाता के होने, प्यार न मिलने के कारण भी बालक कल बन जाते हैं। कुछ लोगों की बाल्यावस्था में अत्याधिक दुस्तर^१ किया जाता है और मनमानी स्वतंत्रता दे दी जाती है और बाद में उनके साथ कड़ाई बरती जाती है जिससे उनके मन में विरोध की भावना उत्पन्न होती है और बौद्धि ही स्वतंत्रता मिलने पर वह अपने कर्तव्य को भूल कर उच्छ्वेत हो जाते हैं और तबराव करने लगते हैं। यदि उनका अपराध पकड़ा गया तो वह बानबूझ कर कलतापुर्ण कार्य करने लगते हैं। मातृपिता के वापसी कनड़े और परित्र हीनता के कारण भी बालक में अपराध भावना का जन्म होता है। मनुष्य जब वातावरण को अपने अनुकूल नहीं बना पाते तो वह दुष्टतापूर्ण कार्य करने लगते हैं। उनके अतिरिक्त बालक के प्यार की उपेक्षा, कानामाकल बालक की आवश्यकताओं की उपेक्षा, कुटुम्ब के अन्य सदस्यों की कुलना में बालक को हीन बताना, घर का स्थल अनुशासन नावा पिता का व्यक्ती होना^२, कलित का प्रेमी होना, दुष्ट मित्रों का साथ,^३ छोटे बच्चों का फेक्टरी या अन्य उद्योगधर्मों में लाना (जिससे उनमें आधुनिक प्रेम, डराव, कुला, छिरेह बादि की लल) बादि अनेकों कारण उनमें अंतिक व्यवहार की प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है। अतिशय मोरंन के अभाव, पाठशाला में पाठनों का अनुचित व्यवहार, मां बाप की दृष्टि, परिवार के सदस्यों का कटुतापूर्ण व्यवहार बादि व अन्य भी अनेक कारण हैं जिनके फलस्वरूप मनुष्य में अंतिक और अमानासिक स्वभाव का विकास हो जाता है। उसी अनौचित्य वदु कार्य के अभाव कलु कार्य में प्रवृत्त हो जाती है इस प्रकार परिचित और परिस्थिति मनुष्य को लल जानने के लिए उद्यतवादी होती है। विरीत कई के अनुसार अपराधी अन्वयाव

१- प्रेममन्द के बरवान का कलतावरण, कौटिक के मां का श्यामबावू

२- कल के डरावी का पारल्लाथ, पिता के डरावी होने के कारण डराव पीनेलावाहै।

३- बीनिवासवास के परीदानाक का मनमोहन, लण्काराम कर्मा के पूर्व रक्षितास का सोल्लास बादि ।

नहीं होते वरन् ज्ञाये जाते हैं। वंशानुगत वृत्तियों को जैसा वातावरण ही अपराधत्व के सुजन में मुख्य है।^१ मोरल ने बताया कि मानव के सामान्य स्वरूप से जब विकृत अपहरण की स्थिति उत्पन्न होती है कभी व्यक्ति अपना परिवार में ड्रास दिखाई पड़ता है। इस ड्रास के कारण नशा, अक्रान्त, सामाजिक परिवेश, उद्योग, अस्वस्थ व्यवसाय वारिधय वंशानुक्रम जाद हो सकते हैं।^२

यहाँ पर यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि बाइपुनिक मनोविश्लेषण विज्ञान बाल्यकालीन दमित इच्छाओं (inferently complex) बाध के पुन में जहाँ मनुष्य के जवाहार को पाता है वहाँ उसके शारीरिक विकार की भी एक महत्वपूर्ण कारण मानता है। शारीरिक दोष उसकी क्रियाओं में एक ऐसा मोड़ देने की प्रेरणा देता है जिससे मनुष्य उसे टक छे। वह प्रेरणा है कभी तो वह महत्वाकांक्षा की सीढ़ियाँ पड़वा हुआ उन्माद के पथ पर झुसर होता है और कभी अपराधी के पथ में गिर जाता है। शारीरिक कुस्मता उसकी जिस उपहास का कारण बना देती है उस विरस्कार की पुन उन्हें अपराध की, जलता देने की, सन की, अपने महत्त्व को स्थापित करने की प्रेरणा देती है। यी जी १३० ई० पूर्व स्त्रियोटिस ने विभिन्न प्रकार की शरीर रक्ता का संबंध विभिन्न व्यक्तियों के स्वभाव और बनाविध है बौद्ध या जिन्हु बापुनिक पुन में जैन मनोविश्लेषण विज्ञान प्रेम्बर ने कभी पुस्तक "फिजिकल एन्ड कैरेक्टर" में शारीरिक घटन का

१- जीज कुमार उव - अपराध और रीत शास्त्र पृ० ५१

2. Moral regarded crime as one of the forms taken on by degeneration in the individual or the family and degeneration he defined as "a morbid deviation from the normal type of humanity." The causes of degeneration which he recognised were intoxications, famines, social environment, industries, unhealthy occupations, moral poverty heredity, pathological, trasis-formations, moral causes. P.35. The criminal, Havelock Ellis.

संबंध चारित्रिक विशेषताओं से स्थापित किया है। अमरीकी मानवतत्त्व विशेषज्ञ तथा बी नॉबिजानिक डब्लू एच० शेल्डन ने शरीर रचना का व्यापक और विशेष संबंध सामान्य व्यक्तित्व से जोड़ते हुये तीन प्रकार के स्वभाव बताये। नास का भी निश्चिन मत यही था कि मनीस की वन के तथ्य शारीरिक रचना में निहित होते हैं। १

वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में वर्ग का विशेष महत्व है। अतः अनेक पुष्कृत्यों के मूल में वर्ग की समस्या को देखा जा सकता है। वायुनिक समाज शास्त्रियों की दृष्टि में तो यह नाना चारित्रिक विकृतियों का एक सत्यतः महत्व पूर्ण कारण है। कौर, तुरासी, बेलागित्या, शेर्की लेर्ग, बॉम्बर आदि अपराध शास्त्री यह मानते हैं कि अपराधों के मूल में मुख्य कारण वायिक व्यवस्था की गटितता, नगरों में कुह का अत्याधिक गरीब और कुह का अत्याधिक सम्पन्न होना, व्यापार में असफलता, और मृत्यों का नष्टना तथा पूँजीवादी व्यवस्था आदि हैं। "हेकरवात ने भी अपनी पुस्तक 'समानिक एन्ड सीकल वास्केयूट बाय ग्राहम इन इंडिया' में बड़े विस्तार से विविध वर्गों में होने वाली उपद्रव से ठीकी, पीरी, अपहरण, हत्या आदि की घटनाओं को संबद्ध करके यह सिद्ध किया है कि इन पुष्कृत्यों की बहुत में मूल कारण वायिक है। २ बॉम्बर ने तो यह भी कहा कि पूँजीवादी व्यवस्था बदलने पर ही प्रतिस्पर्धा यमित पुणा और ईर्ष्या के मार्गों से उत्पन्न अपराधों का उन्मूलन सम्भव है। इसी से सम्पन्न केजारी की भी समस्या है। लाबलास्वी यह मानते हैं कि कार्यरत वायवी केजारी की अपेक्षा कम अपराध करता है। केजारी एक और फातल समय देती है और पूँजी और वायिक संकट। इन दोनों के संयोग से पुषिचारी की प्रवृत्ति होना सम्भव है। "मुमुपातः किं न करीति पापम्।" एक दरिद्रता चारे मुर्गा का नाश कर देती है। कमीनवा के कारण ही पशुध में लूँबा, पीरी, लीची, स्पावे नाना प्रकार के अपविचार और अनाचार कुर्बिले ३

१- विकसित हेकरवात - समानिक एन्ड सीकल वास्केयूट बाय ग्राहम इन इंडिया
अध्याय ३

२- सपनीयर वायवीकी - अनाचार और नीति पृ० १५६

साधन हीनता से व्याकुल लोग उदरपूर्ति के लिए चोरी करते पाये जाते हैं । त्रिभुवनारिष तथा हर्षोत्त का मत है निर्वनता स्वयं अपराध - प्रवर्तन के लिए पर्याप्त कारण है ।^१

यहाँ यह भी कहना उचित न होगा कि कभी कभी चोरियता और मजदूरीवश भी भिक्षु के मजदूर या गरीब लोग अपनी माँग पूरी करने के लिए सड़कात या बान्दीलन^२ का षेठते हैं जो भैतिक दृष्टि से बर्णित न होने पर भी अध्यात्मिक कृत्य कहा जा सकता है और उन्हें सत की संज्ञा दी जा सकती है पर ऐसे मार्गों के प्रति भिक्षु की सहानुभूति होती है वह प्रायः उसे सत नहीं मानता । भिक्षु की दृष्टि राष्ट्रीयता और मानवता के मार्गों से प्रेरित होती है ।

जहाँ चोरिय, चोरी, हिंसा आदि का प्रेरक हो सकता है, वहाँ धन की प्रचुरता भी मनुष्य की कुल पर से जाने में सहायक होती है । धन वादान भी है और अभिजाप भी । धन धान एवं कानिष्ठान की सम्भावनाओं में बुद्धि अवस्थ कर देता है परन्तु प्रायः धान और कानिष्ठान फसाडा से रहित नहीं होता । स्वायत्त किया हुआ कोई भी धान अपना कानिष्ठान पुष्प नहीं करता । फसादसहित विहीन धान एवं कानिष्ठान की पुष्प संकय करते हैं । धन विषय मोन के साधन एवं सान्धी की स्त्रम करने में सहायक होता है । धन विषय पिपासा की तीव्र कर देता है । इन्द्रियासक्ति धनी-धनी इन्द्रिय-बहुवित पाप - पुष्प के विषय की नष्ट कर देती है । बुद्धि की प्रष्ट कर धन^३ सतता का कारण बन जाता है । इतिहास साक्षी है कि धन ने प्रविष्टा स्थिर रखे में मते ही सहायता की जो किन्तु

१- व डेविडियुम्ट वाकल्ल सन्ड व सीम मु० १५-१६

२- प्रमनन्ड के कौटिलि का अपराधान्त कोषी साधन के विरुद्ध विद्रोह करता है जो भिक्षु उसे सत नहीं मानता ।

३- धनुष साध मन्त्र के भिन्नविधता का 'स्वानाधारण'

पु० कवी व्याधिरे उपाध्याय के अधिष्ठा फूड का 'कामिनी मोहन

कलंकर प्रसाद के विरुद्धी उपन्यास का 'स्वानाधारण'।

चरित्र के उत्कर्ष में मन में कभी सहायता नहीं की है। इसी कवि ह्वान ह्वानोविक कोज्क का मत है "एक एक बघाव सागर है जिसमें मर्यादा दन्तःकरण और सत्य डूब जाते हैं।" ^१ विश्व प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर का मत है कि "मानवता के लिए सीमा अधिक हानिकारक विष है क्योंकि यह किसी भी प्राणघातक बीजबि की अपेक्षा इस घृणित संसार में अधिक हत्यार्य करता है।" ^२ विष केवल प्राण का वन्ध करता है मन आत्मा अर्थात् विवेक का हनन करता है। सम्पत्ति में कितनी कामुकता कितनी लोभप्रियता, कितनी व्यवहार कुश्लता तथा हृदय की कितनी अस्पष्टता होती है इसका हम एक मात्र अवलोकन गोदान में "मिस्टर बन्ना" परीक्षा गुरु में "मदनवीर" है, अर्थात् फूल में "कामिली मोहन" के जीवन के अध्ययन से ही कर सकते हैं। वैभवशाली व्यक्तियों की भिक्षा किस परिधि तक सीमित रहती है इसका हम मात्र निरूपण हमें प्रेम्बर के उन पार्श्वों से मिल जाता है जिसका कथट मिस्टर बन्ना और राय साहब के आसपास होता है। ^३

कामाच अर्थात् दरिद्रता भी उन्हीं चारित्रिक दुर्गुणों की उत्पन्न कर सकती है किसी सम्पन्नता। पर हमें थोड़ा अन्तर अवश्य है। चारित्रिक दुष्टि से पवन की सम्भावनायें कितनी सम्पदा उपस्थित करती है उन्हीं दरिद्रता नहीं। दरिद्रता उन्हीं अभिजाप नहीं जिसकी वह वरदान है। दरिद्रता कहीं मनुष्य की सांसारिक सुखोपयोग से वंचित कर देती है नहीं वह उसे साहस, धैर्य, त्याग, दाना, सहिष्णुता, पराजितासक्तता आदि गुणों से युक्त भी कर देती है। उपन्यासों में हमें कदावस्था की स्थिति में ही सत्ता के विकास के उदाहरण अधिक मिलते हैं अर्थात् चरित्र चारित्र्य की दृष्टि में। दरिद्रता का समानम सब अधिक है होता है उन्हीं अवस्था वन्ध होता है।

1. "Money is a bottomless sea in which Honour, conscience and truth may be drowned." (KOZOF).

2. "Gold is worse to men's souls doing more murder in this loathsome world than any mortal drug." (Shakespeare).

ग्रन्थ निबन्धकार एवं नीतिज्ञ बीन० डी० सा० डूरेरी का मत है
 "यदि दखिता अपराधी की कमी है तो विवेक की आवश्यकता उठका पिता ।"^१
 अधिविकी मनुष्य ही कानाम है पक्कष्ट होता है । दखिता जब अखंतोण है मुक्त
 होती है तो यह अत्यन्त विकृत होठती है । ऐसी स्थिति में यह मानव को किसी
 भी कुपय पर ले जा सकती है । ऐसे उदाहरणों का अभाव नहीं वहाँ दखिता ने
 मनुष्य को खूँ कना दिया है । दखिता खुदा मनुष्य को गुण वीर वात्सा से
 वंचित कर देती है वीर आवश्यकतावत् यह मनुष्य को बुराई करने की शिक्षा देती
 है ।

सामाजिक कारणों की ही व्याख्या करते हुये हमारा ध्यान
 अंधविश्वास, रुढ़िवायिता, अमान्यता, कुल वीर बुद्धिपात पर भी जाता है, जिनकी
 वजह से व्यक्ति सत क्न जाते हैं ।

बुद्धिपात सतता का प्रमुख कारण है । जिनके वीर बुरे परिवार में
 पले व्यक्ति खुदा बुद्धिपात रह जाते हैं वीर विवेक की अविकसित स्थिति में
 अपराध की वीर प्रवृत्त होते हैं । बुद्धिपात^२ व्यक्तियों में प्रायः अपराध की
 सम्भावनायें अधिक होती हैं । भविक व वीर औचित्य कर्म के निर्णय की शक्ति के
 कारण बुद्धिपात वीर सत्य पुरुष में अपराध की सम्भावनायें कम हो जाती हैं जब कि
 बुद्धिपात व्यक्ति मावों वीर विचारों की कमी के कारण उचित-अनुचित का निर्णय
 नहीं कर पाते किसी पारिवारिक पठन बौद्धिक नहीं होता । व्यक्ति पर बुद्धिपात का
 प्रभाव परीक्षा क्या अपरीक्षा दोनों कम में पड़ता है । सत मनुष्य बुद्धिपात के कारण
 बीविकीपाकी के लिए औचित्य कार्य का सहारा ले लेता है । बुद्धिपात मनुष्य वास्तव-
 निर्भर होता है जब कि बुद्धिपात मनुष्य बुद्धि के अभाव में डूबने का अत्यन्त सोचता है।
 बुद्धिपात की स्थिति में व्यक्ति स्व संस्कार नहीं हो पाता , यही कारण है कि
 कमनीयता, अमान्यकरण, कामिनी वीरुष भी केन कने कन का प्रवीण कलाकार में होते हैं।

१- २ वाक्यकोपीकिया बाँध कोटिकन

२- डूरेराम्म मिनाडी निरासा के अज्ञा उपन्यास का महादेव प्रमनन्द के अनासयन
 उपन्यास के 'दरीना कुष्णचन्द्र' ।

३- वास्तुकुष्ण मट्ट के ही अमान एक बुमान का 'कंबा' मूढ़ वीर बुद्धिपात है ।

शिक्षा वहाँ मनुष्य की अपराध की बीर कृपार करने से रोकती है वहीं कभी कभी वह अपराध करने का चातुर्य भी प्रदान करती है । मैरीकेली के अनुसार कुछ ऐसे अपराध हैं जिन्हें बहिष्कृत व्यक्ति कर ही नहीं सकता जैसे स्त्री पैसे का गनन^१, कागजों की जातघाबी^२ । इस प्रकार का अपराध वीर्य बुद्धि का व्यक्ति ही कर सकता है मूर्ख उसकी उपयोगिता को समझ नहीं सकता फिर भी शिक्षित मनुष्य में सतता की सम्भावनाएँ कम होती हैं ।

कभी कभी कुंठ भी व्यक्ति की सतता के कारण होती है । चौरों,^३ तुटेरों,^४ गिरफ्तारों,^५ ठाँ^६ तथा बेस्याओं^७ के मध्य रहने वाला व्यक्ति उन सभी गुराहियों का शिकार ही जाता है जिनकी वह प्रतिदिन अपने चौरों और पटित होते देखता है । वात्सल्यम की कमी के कारण गुराहियों के मध्य रहकर भी गुराई न करने की विवेक बुद्धि का अभाव ही जाता है । मानसिक रूप से दुर्बल होने के कारण वह उनकी गुराहियों से डर नहीं पाता, समझ कर भी उनके विलुप्त होने में अपने की बचनर्ष पाता है । कलम, सिनेमा, फ्लोरावर, जुवा घर, नदिरास्य आदि स्वार्थों का भी व्यक्ति के चरित्र पर गुरा असर पड़ता है । यह सम्भव है कि इन साधनों के कारण सतता की सम्भावनाएँ उल्टी नहीं होती पर ये स्वान व्यक्ति पर अपना असर न डालें यह सम्भव है । पञ्चविन में शिक्षित शरणा, चोरी, ठगी, व्यापार के नये नये तरीकों की देखकर व्यक्ति अपने जीवन में भी इन स्पर्कों का प्रयोग करने की सोचने लगता है, कम वह देखता है कि चोर किसी कलकलकलता से चोरी करके भी पकड़ा नहीं जा सकता है जो वह नाकाम उसे अपराध की बीर है जाती है वास्तविक बीर नये धर्म भी उसकी कुतूहलों की कड़ावा होते हैं जिन्हें वह सांसारिक जीवन में अपनाता है । धर्म करने की उस नाकाम की चोरी की बीर प्रमुख करती है ।

१- प्रेमचन्द के गनन उपन्यास का रमायाच

२- नीलाशरण गस्वरी के चातुर्य की ठासी का रमायाच

३- मैरीकेली - प्रिन्सिपलॉवी पृ० ११२-११३

४- पं० श्रीधर वल्लभ पंत के 'प्रतिमा' उपन्यास का चैरासन

५- पं० चन्द्र ठेकर पाठक के 'अपराधी ठगे' उपन्यास का अपराधी

६- प्रेमचन्द के सेवासदन उपन्यास की कुल, मोती बेस्या से प्रभावित

धार्मिक अंधविश्वास भी कभी कभी सतता के कारण होते हैं। भारत में सामाजिक रीति-रिवाज में कभी एवं जादूई में इतनी रुढ़िवादिता या अंधविश्वास घर कर गया है कि उनके कारण ही अनेक अपराध होते हैं। धार्मिक अंधविश्वास के कारण मनुष्य जब अपने विचारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहता, परम्परा की सीक पीटता है^१ तब वह अनायास ही सत की भेजनी में जा जाता है जैसे झुड़ी-करण द्वारा हिन्दू जाति में पुनः प्रवेश करने की परम्परागत भावना में परिवर्तन न लाना भी रुढ़िवादिता का प्रतीक है। इसी प्रकार नर-बलि पशुबलि, आत्मबलि, सत बालविवाह, बालहत्या, देवदासी-प्रथा, सती-प्रथा^२, जाति-प्रथा आदि किसी समय कभी के अंग थे किन्तु वर्तमान बौद्धिक चेतना के साथ उस रुढ़ि किन्तु नृसंह विचार द्वारा में परिवर्तन जा चुका है। आज के युग में हमें ऐतिहासिक और पंडनीय कर्म कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करता वह समाज के लिए बोझ बन जाता है और हम उसे दुरुस्त तक करार कर देते हैं। विधवा विवाह न होने के कारण भी समाज में अपराध जन्म लेता है। अनेकविधा, नर्न्यास, अनाचार की सम्भावना बढ़ जाती है। वैश्याएं और अपराधी यदि अपने जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से समाज में सम्मिलित भी होना चाहें तो वह समाज की मान्य नहीं, वरिष्ठ भी वैश्याएं और अपराधी विषयता वह सतता पूर्ण काम करती रहती हैं। संतान रक्षा^३ वह भी व्यक्ति पाप की ओर झुकर होता है।

अन्त में पुनः विवेक की आवश्यकता कर ही हम उस प्रकाश की सम्भावना करेंगे। बौद्धिक सतता अपना ही एक दुष्ट ही परिस्थितियों के अनुपात की प्रेरणा करती है। पूर्ण परिश्रम अपना अन्त दुष्प्रभाव है कुछ परिस्थितियों में भी सत

१- कुंदापनसाह यहाँ के 'प्रस्थानस' उपन्यास का 'नवत विचारी'।

२- किसीरी साह गोस्वामी, सन्धारण यहाँ, पं० कर्माचारिण उपन्यास के पात्र उस परम्परागत रुढ़िवादी विचारधारा का शिकार दिखाई देते हैं।

३- कुंदापनसाह यहाँ के 'प्रेम की भेट' की 'उचियारी'।

४- किसीरी साह गोस्वामी के 'माकड़ी नामक वा मदनमोहिनी' की 'सुना'।

५- प्रेमचन्द के 'देवालय' की 'सुना', जो बौद्धी वैश्या की अपना जादूई बनाती है।

६- कलकत्ता प्रचार के अंगस की किसीरी पुन रक्षा के कारण देवनिर्जन से अंग संवेग स्थापित करती है।

मनीषित है सम्पूर्ण व्यक्ति प्रभावित नहीं होता । यह भी कह सकते हैं बुद्धि है सकल व्यक्ति ही प्रतिकूल परिस्थितियों में ऊपर उठ पाता है किन्तु अपराधी में जो प्रायः नीचा बुद्धि होते हैं इसकी शक्ति नहीं होती कि वे अवलम्ब हथकड़ी की पूर्ति करने के लिए भैतिक माध्यमों का ही चुनाव करें । जर्मनी के मनः चिकित्सक ग्रुप्पन ने हत्या का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए हत्या की प्रवृत्ति की अवस्था की तीन रूपों में देखा - (१) जन्मजात भैतिक मंदबुद्धि (२) जन्मजात संकल्प-मूर्खता (३) भैतिक मूर्खता । ^१ स्टावर्ट गारेल ने भी माना कि अपराध की उत्पत्ति मानसिक अवपत्य है हीही है ।

उत्त का व्यक्तित्व और स्वभाव

व्यक्तित्व है अनिष्टाय *Individuality* एवं *Personality* है ।

मनुष्य के व्यक्तित्व में उसके स्वभाव, व्यवहार रस, वैश्वज्ञान वैश्वविन्यास, वाचरविहार, बोलचाल तथा हाव भाव आदि सभी सम्मिलित हैं । सामान्यतः उत्त का व्यक्तित्व अपनी कुछ ऐसी विशेषताएं रखता है जिनके कारण वह समाज के अधिकांश और सामान्य प्राणियों से कुछ भिन्न हो जाता है । इनके व्यक्तित्व के प्रायः सभी जीवों में उनके स्वभाव का वैशिष्ट्य प्रकाशित होता है क्योंकि न केवल उनके मनोभाव और संकेत वस्तु उनकी स्वाकृति बाणी और व्यापारी में भी उनकी प्रकृति का उद्घाटन होता है बल्कि जब हम समाजों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने पड़ते हैं तो मुख्य रूप से उनके व्यक्तित्व के वाच्य तथा वाच्यारिक पक्ष पर दृष्टिपात करते हैं ।^२

प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का वाच्यपक्ष उसके वाच्यारिक पक्ष का प्रतिबिम्बन करता है । प्रवाद में जो बात कहा के सौन्दर्य के लिए

१- वैवाचिक रहस्य - ५ अभिमत पृ० ३२

2. Federal Probation, March 1980, - Community responsibility in crime control by - G.W. Wilson. P. 6.

कही थी - "कुम्ह की अनुकृति बाहुय उदार" वही बात सत्पार्श्वों के संबंध में भी ठीक उसके विपरीत कर्णों में लागू होती है जब हम देखते हैं कि शीघ्र का सत्पार्श्व वेदाङ्ग निताम्ब कदूरस्य विकलांग कड़े तथा कम बातों बाता नीड़े धिर बाता व्यक्ति है ।

कुम्ह की शारीरिक स्थाकृति के बाजार पर उसके व्यक्तित्व का परिचय मिलता है । शीघ्र साम्प्रोधी महीयन के अनुसार संकीर्ण छाटाट लम्बे कान, चौड़ा नकड़ा, शरीर पर बत्थाधिक धर्म बात कम्हा बहुत कम बात, पीड़ा लम्बे की बहुत कम तथा बहुत अधिक दामता बैदर पर कसमय में ही मुर्खिया धादि कपरावी चरित्र की विशेषता है । साम्प्रोधी के अनुसार सत् के चरित्र में कुछ कम्भवात विशेष-चारें होती हैं जैसे जिस स्थान या बाति का कपरावी होना यहाँ के निवासियों का बाकार प्रकार भिन्न होना । कड़े तथा बात की शक्ति बाकि नहीं होती । बाँलों में दोष होना , कान का कवाधारण बाकार छोटा या बड़ा - या चिमेल्ली की तरह होना । नोरी की क नाक कपटी, मुँही हुई कम्हा ऊपर की नीर मुँही हुई होती है तथा सत्पार्श्वों की मुकीली कम्हा फूले हुए म्पुर्णों के नाक का नीर मुकीला नीर उठा हुआ होता है । बीठ माँस, फूले नीर बाति की कम्हे हुए होते हैं । ठूँडी पीछे की नीर मुकी हुई या कवाधारण कम है लम्बी होती है । पल्लियों की शक्तियों में मुटि, क्मुत्तियों की संस्था बाकि तथा धिर के विभिन्न नीलादों में कम्भानता पाई जाती है ।^१

साम्प्रोधी के सिद्धान्त की नीरिं, डा० फिलीन नीर प्रो० नास धादि स्वीकार नहीं करते क्योंकि शारीरिक लक्षणों के बाजार पर सत् की नहीं पक्षाना या कम्हा धिर भी साम्प्रोधी के सिद्धान्त की पूर्णता कस्वीकार नहीं किया जा सकता । अधिकारि नीरिद्वानिक रूप पता के हैं कि कपराधियों के रूप दूरत बैदर

१- साम्प्रोधी शीघ्र - ग्राह्य कृष्ण काँकेय रण्ड रिमिडीय पु० ३७० (१९९८)

२- बीरुत कुमार राय - कपराध नीर-रंठ हास्य पु० ५६

नितान्त विरल होते हैं।^१ पुराण कथाओं में राधास कर्ी की कुसुमता (बड़े बड़े बाँस, धिर पर सींग, दसधिर, बड़े बड़े नाकून खारों हाथ) की परिकल्पना का आधार उनकी कुसुमिणी और उनकी पाप वृत्ति ही है। कि उपन्यासों का हमने अध्ययन किया है उनमें लेखक की प्रवृत्ति प्रायः यही रही है कि बाकुति की विचित्रता और कुसुमता के साथ लज्जा की सम्मिश्रण करते हैं। बालकृष्ण मट्ट के "सी बवान एक सुवान" उपन्यास के लक्ष्यार्थ "कसता" के रूप वर्णन से ही उसके व्यक्तित्व का परिचय मिल जाता है जैसे - "नाक फसड़ी होठ मोटे, बाँसें चुन्नी, माथा बीच में नईंदे दार, बेहरागीत, रंग काता मानो बंन गिरि का एक टुकड़ा हो। पढ़ाई में काता अपार पैर बराबर था।"^२

सुख की मुद्राकृति के द्वारा उसके खेनी और मनोवृत्ति का भी पता चलता है। सुख के बानन पर विराजमान भाव भी उसके रूप पर प्रभाव डालते हैं। बानन चरित्र बसा कर बान्तरिक भावों का दर्पण है। रोमन कवि जीवित का कौन कौन के प्रति वह खेन "मुद्राकृति से बान्तर कसराव पैर प्रगट हो रहा है बतयन्व सत्य है।"^३

हीमान रसमंडल का मत है कि रूप आत्मा की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। रूप बान्तरिक चरित्र और भावना का बाह्य ढाँचा है। मुद्रा पुर बाँस पुँस भाव बाँस वह प्रेम के ही बाँस पुँसा के ही नई बाँसानी से पढ़ लिखे बाँस हैं।^४

1. "Beautiful faces it is well known are really found among criminals." P. 86-7. The Criminal by Havelock Ellis.

२- बालकृष्ण मट्ट - सी बवान एक सुवान पृ० ३४ छटा सं० संवत् १९९२ वि०

३- "How in the looks does conscious guilt appear." (Ovid).

विशारी है की कौन भाव की व्यक्त करते हुए एक खान पर कहा है कि भव मन की बाँस कस पैर है - कूँठ बाँस न सूरि का मुँस निखि पैर।

बाँस हैं मानहु कि बाँस कौनविधि पैर ॥

4. "Features are the visible expression of the soul-the outward manifestation of the feeling and character within"-Tryon Edwards.

वैष्णवता भी व्यक्ति के चरित्र को प्रगट करती है। रुचि के अनुसार ही व्यक्ति वस्त्र धारण करता है। कल के मिथ्याभिमान, वात्सल्यप्रवर्धन का एक मुख्य प्रतीक उसकी वैष्णवता है। जहाँ वही है विभिन्न देशों के अपराधियों का सम्मुख करके यह पाया कि "हुट्टेरी और प्रायः शीघ्र तथा मड़कीली वैष्णवता में रुचि रखते हैं।" वाष्पात्मिक लवाटर वान कैस्पर स्विच का मत है, "जिस तरह बाप अपने शरीर के साथ व्यवहार करते हैं उसी प्रकार अपने मकान अपनी गृहस्त्री अपने ससुर और अपने मित्र से भी करते हैं, परिवार बापके गुणों की वास्तिका है।" ^१ "कनक चरण केन के 'मंदिर दीप' उपन्यास का पात्र नानरदास अपनी वैष्णवता से ही अपने कल व्यक्तित्व का परिचय दे देता है जैसे - "वही पियके दुये केन वाली ऐक लाल केसर और पठानी वाली वही बुल्ला पनड़ी पकने तेल और हज में कहा यह नीकमान समेता कियारों का पूरा नौक लेकर कासेव जावा है।" ^२ जिस तरह मनुष्य की रुचि उसके वर्तनी में प्रगट होती है उसी प्रकार ही उसी स्वर की रुचि उसकी वस्त्र पहनों में जैसे वस्तीस पुस्तकों के पढ़ने, बकि पटक, मड़कीले, कपड़े सीमास करने, वस्तीस नाना नाने, वा मही तस्वीरों की टांफने से मिल जाती है। परिवार के साथ साथ सौम्य प्रसाक, वासुधैव कुटुम्बक और उसके चरण का हँस भी चरित्र का परिचय दे देता है। भक्ति दृष्टि से व्यक्ति और उसकी रुचि एवं कार्य के बीच रक्ता, प्रयोजन और उसकी प्रेरणा को समझने की कुंजी है।

१- कैसाक रसिय - प रिमिल पृ० १४४, ४५

२. "As you treat your body, so your house, your domestics your enemies your friends: dress is the table of your contents: Lavater. (A Cyclopedia of Quotation.)

३- कनक चरण केन - मंदिर दीप पृ० ४३

पात्र की बाणी मृदु है जथा कठोर, पात्र में किसी सौम्यता जथा चंचलता है उसमें किसी स्वच्छंदता एवं विनम्रता है ये लक्ष्य भी चरित्र निर्धारित करते हैं। जल में मृदुता एवं सौम्यता जल अपने सत्य रूप में कभी नहीं दिखाव करती। जल में स्वच्छता एवं विनम्रता भी दुराच के आवरण में ढकी रहती है। "सम्यक्ता के आवरण में मनुष्य ने अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को ढँक अवश्य लिया परन्तु उसके अचेतन मन में वे अत्यन्त सज्जन रूप से विद्यमान हैं जो थोड़ा भी अवसर पाकर भेद की भाँति उल्लस कर बाहर जाने का प्रयत्न करने लगती हैं।" ^१ कथम वरण के के "मंदिर दीप" उपन्यास के लक्ष्मण नागरदास की बातचीत से ही उसके दुष्टतापूर्ण चरित्र का परिचय मिल जाता है जैसे - "क्या, इस बीखीं खी में पौधागियों के कण्डर के बीबी बीच जखी के थोड़े साते दुम पिये-बिसाये और किन्दा रस्ता। ----- मता गौर ती करी दयबाम, यह दुम्हारी कैसी देवकुकी है।" ^२ जामस की बातचीत से उसका व्यक्तित्व प्रगट हो जाता है।

मनुष्य के शरीर से संबंध रखने वाली भावों में उसके व्यक्तित्व का अंग होती है। कभी कभी मनुष्य में कुछ ऐसी शारीरिक भावों होती हैं जिनसे उसका व्यवहार वैचित्र्य विकसित हो जाता है जो बाणी में, मुद्राओं में तथा नानाप्रकार की शारीरिक गतिविधियों में व्यक्त होता है। झुंडी का फटकाना, बीठ की भाँति से दबाना, बीठे बुना कर देहना, कुटिलवाचक मुस्कराना, बीठों की विविध ठं से मरोड़ना और हिलाना आदि शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं। प्रतापनारायण जीवास्त्व के "विदा" उपन्यास के निस्तर देवदत्त यहाँ विविध ठं से बीठों को मरोड़ते हैं ^३ जिससे उनके चरित्र की झुंडी प्रगट होती है। अनुपमास चंचल के "निर्वाचिता" का स्वाम्नास,

१- डा० हिन्दुस सिंघ - हिन्दी उपन्यास और कथाकौशल पृ० ११० पृ० ११०

२- कथम वरण सिंघ के - मंदिर-दीप पृ० ६३

३- उसके साथ बीठों की मरोड़ भी झुंडी विविध है। जब जब बीठों की मरोड़ती हैं तो जल में एक-दूसरे का संसार होता है +-----। पृ० १८८

हस्ताक्षर बोधी के 'सम्भा' का डा० कन्हैयालाल कुटिलवा पूर्वक मुस्तुराते हैं जिससे उनके चरित्र की दृष्टता प्रगट हो जाती है ।

कभी कभी सत पात्र किसी सक्कियाकलाम को अपनी बाणी का निरूपण विशेष बना लेते हैं । गोपाल राम महमरी के बाबूब की डाली के डा० रामचरण लाल ने 'समक' ली कि 'ये' क्यो बाक्य को अपना सक्किया कलाम बना रहा है ।

कृत्य के कर्म सम्पादन में भी उसकी बावतें दृष्टिगत होती हैं । बावत में कामना, इरादा, चयन और प्रवृत्ति का समावेश होता है । एक ही कर्म कम बार बार किया जाता है तो वह बावत का रूप धारण कर लेता है । सतपात्र की बावत होती है कि वे प्रायः आलसी होते हैं देर तक सोते हैं, गुस्से में नार भेड़ते हैं, दरवाजे को मड़ से बन्द करते हैं, धिर को फटका देकर चुमाते हैं जो उनके ^{उद्धृत} उद्धृत, ज़ोबी होने का प्रमाण होता है । यही बावतें उसका चरित्र निर्मित करती है और चरित्र माग्य । बुरी बावतें कौलकल जाहे के सारोरिक हो अथवा कर्म दोनों ही चरित्र को नष्ट कर देती है यही नहीं उसका पतन कर देती है । बावत के प्रति अमेरिकन पावरी बाबू डाना बोर्डेन का मत है 'एक कार्य का बीबोरोपण कीबिर और वह एक बावत पड़ जाती है, एक बावत का बीबोरोपण कीबिर उसके चरित्र निर्मित हो जाता है । एक चरित्र का बीबोरोपण कीबिर वह माग्य को निर्धारित कर देता है ।'

सत के अन्तर प्रायः बहुत ही देरी लगे पड़ जाती है जैसे सात सेना, गडा पीना, जुवा सेना, बैरवानमन । जो उसके व्यवहार को निर्मित करती है । निरूपण व्यक्ति का व्यवहार में कैसे कर निर्मायी हो जाते हैं । वस्तुतः मनोविज्ञानिक दृष्टि से अनरायी में एक तीव्र उदीपक की अत्यन्त साक्ष्य होती है । कभी इरादा,

- १- डा० रामचरण लाल की प्रथम-बार के कथ में 'समक' ली कि 'ये' क्यो बाक्य का प्रयोग होता है ।
- २- २ साकल्योपीडिया बोव कोटेशन

कभी जुवा बीर कभी अभिचार बीर वैश्यागमन उसकी इस प्रकृत वासना के पुरक होते हैं। अपराध बीर नमपान प्रायः साथ साथ चलते हैं 'बीर इस तरह जुवा तथा कामोत्तेजना भी। प्रायः प्रेम का उदात्त बीर पवित्र स्नानों में नहीं मिलती। यहाँ तक कि उन प्रसंगों में भी जहाँ प्रेम अपराध का मूल कारण होता है। प्रेम की अभिव्यक्ति इन व्यक्तियों के संबंध में पाशविक ही होती है। अतः अभिचार बीर वैश्यागमन प्रायः सत्ता के साथ अभिवादी स्नान है जुड़ जाते हैं। 'जुवा है निष्ठस्थापन तथा बेईमानी बढ़ती है। कुंभ में बीत जाने पर सत में जन के प्रति मोह उत्पन्न होता है बीर यह जुवा सैलन में प्रवृत्त होता है। अर्थात् जन खर्च करने लगता है जिससे उसकी वार्षिक स्थिति खींचती हो जाती है। जन के अभाव में वह खूरी बीर चरवा भी कार्यों में प्रवृत्त होता है। जुवारी व्यक्ति की वादत है सम्पूर्ण घर प्रभावित होता है। नशा भी एक ऐसी सत है जो मनुष्य के स्वभाव की विकृति कर देती है। मनुष्य की नशा है संशुद्ध न होकर मन की व्याकुलता को शांत करने के लिए व्यक्ति द्वारा पीना शुरू कर देता है। नमपान अपराध का फल भी है बीर कारण भी। 'अरावी मनुष्य का व्यक्तित्व जन साधारण की उद्देश्य का कारण बनता है वैश्यागमन भी दुराचार का लक्षण माना गया है। वैश्यागमन मनुष्य समाज, व्यक्ति एवं परिवार में दुश्चिन्त वातावरण उत्पन्न कर देता है। वैश्यागमन मनुष्य कुलास्त्रावी के कारण पानस, बीर पीसियों भी अमानक रीतों से प्रसन्न हो जाते हैं। शारीरिक शौण्डर्य कुलवा, किमुति है चरित्र का अभिवादी संबंध नहीं है। इन सम्पत्ति संस्कार परिस्थिति वातावरण, जैसे अपना समाज उसे सत अवश्य बना रहता है परन्तु ऐसा पवित्र चरित्र

१- वैश्यागमन रसिद - प प्रिन्सिपल पृ० १६६

२- वैश्यागमन रसिद - प प्रिन्सिपल पृ० १६६, ७७

३- 'The relation of alcoholism to criminality is by no means so simple as is sometimes thought: alcoholism is an effect as well as a cause.' - The Criminal. Havelock Ellis. P. 111

कभी जुवा बीर कभी व्यक्तिगत बीर वैश्यागमन उसकी इस प्रकृत वाचना के दुराच होते हैं। अपराध बीर नमपान प्रायः साथ साथ चलते हैं ^१बीर इस तरह जुवा तथा कामोत्थना भी। प्रायः प्रेम का उदात्त बीर पवित्र रूप स्त्रियों में नहीं मिलती। यहाँ तक कि उन प्रसंगों में भी जहाँ प्रेम अपराध का मूल कारण होता है। प्रेम की अनिवार्यता इन व्यक्तियों के संवेदन में पार्थक्य ही होती है। अतः व्यक्तिगत बीर वैश्यागमन प्रायः सतता के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ जाते हैं। ^२जुवा है निष्ठस्थापन तथा वैश्यागमनी बढ़ती है। जुर्म में बीत जाने पर सत में जन के प्रति मोह उत्पन्न होता है बीर यह जुवा कैलने में प्रवृत्त होता है। ज्यों जन उर्व करने समता है किन्तु उसकी वार्षिक स्थिति लौलही हो जाती है। जन के समाप में यह पुरी बीर सत्ता के कामों में प्रवृत्त होता है। जुवारी व्यक्ति की वायत है सम्पूर्ण घर प्रभावित होता है। नता भी एक ऐसी सत है जो मनुष्य के स्वभाव की निरूपण कर देती है। मनुष्य की नता है संशुद्ध न होकर जन की व्याकुलता की शान्त करने के लिए व्यक्ति द्वारा पीना शुरू कर देता है। नमपान अपराध का फल भी है बीर कारण भी। ^३हरामी मनुष्य का व्यक्तिगत जन साधारण की उपेक्षा का कारण बनता है वैश्यागमन भी दुराचार का कारण माना गया है। वैश्यागमनी मनुष्य समाज, व्यक्ति एवं परिवार में दुश्चिन्त वातावरण उत्पन्न कर देता है। वैश्यागमनी मनुष्य कुलाकर्षों के कारण पानस, बीर पीठियों के नवानक रीतों से प्रसन्न होते जाते हैं। शारीरिक शौच्यता कुलवा, विद्वत्ति है परिवार का अनिवार्य संबंध नहीं है। कम सम्पत्ति संस्कार परिचिति वातावरण, लोभ अपना समाप उसे सब व्यस्य बना सकता है परन्तु ऐसा पवित्र चरित्र

१- वैश्यागमन रचित - ५ प्रिन्सिपल पृ० १५६

२- वैश्यागमन रचित - ५ प्रिन्सिपल पृ० १५५, ७७

३- The relation of alcoholism to criminality is by no means so simple as is sometimes thought: alcoholism is an effect as well as a cause. - The Criminal, Havelock Ellis. P. 111

के साथ ही होता है । विवेक का अभाव एवं देहाभिमान वहाँ होना नहीं थे सत्ता के कारण नहीं ।

समाज में कुछ ऐसे दोहरे व्यक्तित्व के लोग होते हैं जो ऊपर से तो सम्य प्रतीत होते हैं पर अन्दर से ये समाज राष्ट्र व व्यक्ति का बलिदान करते हैं । इनके वेष्टमुन्ना, रक्त चदन, बाणी का व्यापार किसी से भी उनके वास्तविक चरित्र का पता नहीं चल पाता । उन्हें सफेद पीछे अपराधी की संज्ञा दी जाती है । प्रो० सदरसेण्ड ने कहा है कि - " वर्तमान युग के जो सफेद पीछे अपराधी हैं वे पुराने डाकुओं से भी अधिक खतरनाक तथा मौल्यवान् हैं । " ^१ ऐसे व्यक्ति समाज, कानून और अदालत की बाँध में फँस कर समाज में सम्य एवं प्रतिष्ठित कहलाते हैं । रोज ही नए कल्याणकारी संस्कारों में श्रम, दस्कर, व्यापार, छट्टा, बाजार में छट्टा , प्रशासकीय विभाग में अतिरिक्त कार्य, दुर के बड़े बताना, गैर सरकारी संस्कारों में व्यभिचार बादि गैर कानूनी अथवा अवैधानिक कार्यों के संबंध में समाचार पत्र हैं , जो सबों को बताते हैं^२ वह इन सफेद पीछे दोहरे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के साथ की कारीगरी होती है । अपराधी होते हुए भी प्रायः ये निष्कलंक रहते हैं क्योंकि समाज की अन्य औपचारिकताओं का निर्वार वे कुशलता पूर्वक करते रहते हैं किन्तु साहित्यकार की नजर से छुन नहीं सकते । ये अपराध के शिकार हैं भी नहीं होते लेकिन उनके द्वारा व्यापार व समाज विरोधी होते हैं । समाज का बलिदान करते हैं । उनी, बिस्वाख्यात, फूट्टे बिस्वापन निरासना, मोबाई बड़ी, फूट्टे नार, फेन्ट दवाखानों, बाग फाखानों में बिना, या अन्य निरासत, डाक्टर (यहाँ के कभी डिग्री की पन्थियों से अलग रूप से अपना

१- Edwin H. Sutherland . White collar criminality.

American Sociological Review . February 1940.

P. 1-2.

२- जीसस गिरीर राय - अपराध और दण्डशास्त्र पृ० ६५-६६

ऐठना, तथा डाक्टर का बाना पहनकर अन्य तकरी के व्यापार जैसे अफीम नाँचा नाँच देना) सोमबुद्ध भूणहत्या, बैक्कीस के रूप में निरपराध की बना भिन्नक प्रिंताकर पैसा ऐठना, सरकारी अपराधी (जुस के रूप में पाप की कड़ावा देने पर ऊपर से पूस की घुरा कटना), मुठ के समय घटिया किस्म के हस्त ऊँचे पाम में बेचना, डिपाक, महाजन (व्यापार के रूप में का ऐठना) बादि सभी पौख अपराधी अपना दोहरा व्यक्तित्व रखने वाले उत्तैक्षिक वाहुय रूप की लेकर उनके वास्तविक चरित्र का पता नहीं लगाया जा सकती। उनका वाहुय साफ सुथरा तथा वाकर्णिक रूप समाज में गेटपास का काम करता है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। शेर की बात में भड़िया वाले व्यक्ति स्वार्थ के लिए कल्प से कल्प पाप करते हैं और का के कत पर समाज में ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित रहते हैं। औपान्तिक कार्यों के करने पर भी वे दंडित नहीं होते।

जल के बिना, भावना, अभिरुचि बादि में उनके व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। जल के स्वभाव का परिचय मत्तैरि के नीलिलकम्प में इस प्रकार दिया गया है - "जुकी खीर्गी के मानपंड में प्रत्येक उदास वस्तु का अनुत्पन्न होता है। वे जन्माहीन पुष्प को बड़ बीर यतिमन्द करते हैं, यार्मिक बीर जूही की पारंडी, पवित्रात्मा की हलिया, झुर की निर्दय, मुनिक की नविहीन, भिन्नमाणी की दीन, वेवस्वी की अरकारी, मोहने वाले की कलुहिया बीर बीर - स्थिर पुष्प की कमोर निकल करते हैं। गुफिया का

१- नीपास राय मकरी के संवराव की जावरी का डा० हुकीन गुप्त

२- कल्प वरण के तपोभूषि का स्वाम्युन्वर दास

३- उग्र के सराही का जन्मात्मात, प्रेमात्म के डा० ईकान जी मीत

ऐसा कीन सा है गुण है किसी दुर्जन तीन क्लृप्त नहीं ठहराते ॥ १^१

सत के स्वभाव का परिचय संत तुलसीदास जी ने मानस में की विस्तार से उपस्थित किया है। दुष्टों की वाति में चर्च और उत्कर्ष में विचार, परस्ति में अपनी हानि, परक वक्त में रुचि, पर निन्दा में मानन्द, मुग्धों का अनादर बादि सत स्वभाव की विशेषतायें हैं। दुष्टों के कार्य में अकारण बाधा डालना, हित चाहने वाले का भी अहित चाहना पर दोष की उत्पत्तिक कड़ा कर देना और परकारों की रक्षा करने के लिए अपने नाश का भी ध्यान न रखना सत का स्वभाव है। सत रूप में दुन्दर बाणी में मनु परन्तु दुःख से उत्पन्न विकृत एवं कठोरता का परिचय देते हैं। कुठ और तीन उनकी प्रमुख विशेषतायें होती हैं। दुष्टों की सम्पत्ति का देखकर उन्हें दुष्टार कहा है और विपत्ति का देखकर अतिशय दुःख होता है। वे निरन्तर स्वार्थ में लगे रहते हैं। वे लम्पट, कामी, क्रोधी, और लोभी होते हैं। इस प्रकार समस्त अमुर्गा के धारण से मन्त्रमुक्ति होते हैं। तुलसी ने ऐसे वक्ता अमुर्गों की "देह धी मनुवाद" कहा है ॥^२

१- वाक्पुं कीमति गज्यते कृत दुर्गा दम्पः दुर्गा केव ।
दुर निर्वृणता दुर्गा विभक्तिता केव प्रियावापिनि ।
केवस्मिन्मन्त्रिमुता मुद्रता वक्तव्यैकः स्मिरे ।
तस्मी नाम मुर्गा केव मुर्गा यो दुर्गायैः ॥ नीलकण्ठ-महेश्वरि पु०४६

२- तुलसी दास - रामचरित मानस उदरकाण्ड ३८-४०

सत दुःख अति जाय विडिडी । बरहिं सत पर सम्पति देती ॥
कई कहुं निन्दा मुनि मराई । चर्चहिं मनुं परी निधि पाई ॥
काम-क्रोध-मद-लौभ पराक । निकै कपटी मुद्रित मत्ताक ॥
भर अकारण सत काहुं धी । बी कक हित अहित ताहुं धी ॥
कुठै केना कुठै केना । कुठै भीक कुठै केना ॥
नीलहिं मधुर कल धिनि बीरा । बाहि मस अति दुःख कडीरा ॥
लोभ बीक लोभ डालन । क्रोड पर मन्त्रवाक ॥
काहुं की यो मुनि कहाई । स्वास केहिं मनु कुड़ी बाई ॥

सत मनुष्य मन का बहुत हल्का होता है उसके मन में कोई बात स्थिर नहीं रहती जब तक वह अपने दिल की बात दूसरे से कह नहीं लेता उसे मन नहीं भिन्नता । कबलिय कहा गया है -

सत मन सौ कश्मि नहीं मूढ़ कबहुँ करिमत ।

यौ कैसे मन नाहि ज्यों सत पर मुन्दकि तैत ॥१॥

सत प्रायः कतुर और तेज बुद्धि होते हैं । समाज के नियम और मर्यादाओं का उल्लंघन कर दूसरों के हित अनहित का ध्यान न रखकर उन्हें दुःख देना ही उनका कभीष्ट होता है । कृतज्ञता से कभी नहीं पड़ति और मताई के भले बुराई करना उनके लिए साधारण बात होती है उन्हें अपने दुश्मनों पर कभी परचाछाप नहीं होता । ऊँच - नीच का विचार उनके दुष्कार्यों में बाधा नहीं पहुँचाते । कार्य के परिणाम की दृष्टिक बुलानुमति ही उनके साधारण की प्रेरित करती है । स्वार्थ की सिद्धि के लिए वैयक्तिक कौटुकि सभी प्रकार के कार्य करने को उद्यत रहते हैं ।

सत के स्वभाव का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके गुण में प्रतिबिम्बित होने वाले लक्षणों की भी जानकारी आवश्यक हो जाता है । कल्पि में लक्षण सत के व्यवहार में ही प्रतिबिम्बित होते हैं कल्पि इन लक्षणों को सत जानकर कर नहीं प्रदर्शित करता । ये लक्षण सत के व्यक्तित्व के वैयक्तिक अनुगुण एवं वक्तव्य है ।

सत के लक्षणों का विवेक निरखते ही लक्ष्मीदास जी के मूलम अनुस का परिचायक है । उन्होंने यह सुलभ विधि है लक्षणों की व्यवस्था है यह अत्यन्त अनुस एवं सम्यक्सी है । अनुस है -

विदुरत एक प्राण हर लेहि । भिन्न एक वाक्य दुःख लेहि ।

बुधा बुरासन बाहु बसायु । कल एक का कल्पि कबहुँ ॥

बुधा बुराकर बुराकर बाहुनस कल कल्पि बहिन्नायु ।

कलह क्षुण बाहु बुण नाहा । उमय कलर कल्पि कलाहा ॥

सत से साक्षात् होने पर हृदय अत्यंत दुःखी होता है । सत मदिरा के समुद्र है । मदिरा मनुष्य को उन्मत्त कर देती है । यह विवेक को नष्ट कर देती है । नष्ट विवेक अविवेकी का रूप धारण कर लेता है । अतः सत की तुलना मदिरा से की गई है । मदिरा विनाशकारी है उसी तरह जैसे सत । सत विष्णु अग्नि बाध के समान है । विष्णु और अग्नि दोनों ही विनाशकारी हैं सत भी ऐसा ही होता है । सत अंगुणों के सागर होते हैं वह अंगुणों को ही ग्रहण करता है ।

सत काम, क्रोध, और लोभ में सदा लिपटे रहते हैं, निर्दयी होते हैं, कपटी होते हैं, बड़े झुटित होते हैं और भक्त उनके हृदय में भरा रहता है । बिना कारण ही वे सबसे धर करते हैं और जो उनका हित करे उससे भी धर करते हैं । ^१ इसी बात को मर्तुहरि के नीतिशतकम् में इस प्रकार कहा गया है -

वक्रकृपास्वयं कारणं विमुहः ।

परकीं परबोधितं च स्मृता ।

मुक्तं बन्धुनैश्च बहिष्कृतम् ।

प्रकृति सिद्धिं हि दुरात्मनाम् ॥ २

सत की स्वानात्मिक दुर्वृत्तताएँ

सत साधारण एवं स्पष्ट भाव सत के अन्दर सामान्य रूप से विराजमान रहते हैं । वे भाव उसी स्थिति एवं वसा की बाधित बन्ध तथा उहे

१- काम क्रोध-अ-लोभ पराका । निर्दय कपटी झुटित आका ।

धर अकारण सब काहू सी । जो क हित अनहित बाहू सी ॥

उपरकाउठ मानस - कृतवीबाध

२- मर्तुहरि - नीतिशतकम् स्तोक ५१

अत्यंत अनिश्चित और ठाढ़ाढोल बना देता है । इन मार्गों की विषमताएँ सब को मानव जीवन की सरस, सरल एवं मधुर उपलब्धियों के रसास्वादन से वंचित कर देती हैं ।

यह भाव एक तो मय है । सब में किसी न किसी प्रकार का कमट, दुराव और असत्य ब आदि होता है । उसके प्रगट हो जाने की सम्भावनाएँ सब के हित में नहीं होतीं अतः वह सर्वदा मयभीत रहता है । उसका कर्म सर्वप्रिय, सर्वशुद्ध, सर्वश्रेष्ठ, सर्वसम्मत नहीं होता । वह अनुकरणीय नहीं होता अतः सब को वांछ्य सब नहीं प्राप्त रहता ऐसी स्थिति उसके आत्मज्ञ की दृष्टि पर देती है क्योंकि उसका ज्ञान असत्य होता है ।

आत्मज्ञ का ज्ञान उच्च अत्यंत दीन-हीन एवं दुर्लभ बना देता है । उसके पास कोई चारित्रिक ज्ञान, स्वाधीन एवं नित्य संपत्ति नहीं होती । ऐसी सम्पत्ति का उसके पास सर्वदा ज्ञान होता है जिस पर आत्मा का अधिकार हो । नीतिक दुर्लभतांनुष्य को उसका ज्ञान नहीं बन्धीबिन्ना विचार एवं चरित्र की पड़वा । आत्मज्ञ है वंचित सबसे बड़ा निर्वन होता है । निर्वनता सबसे बड़ी दुर्लभता है और दुर्लभता ज्ञान का कारण । इस दुर्लभता को करने के लिए निष्ठा, चढ, निष्ठा ज्ञानमान निरन्तरवर्धित आदि कुर्णों का विकास होता है ।

सब में निरन्तरता होती है अतः उसका आत्मनिर्माण मय ही जाता है । नस्लीय, विरक्तार बंध आदि को वह महत्व नहीं देता । दुष्ट भाव के ज्ञान ही सब में ही दुर्लभताएँ रहती हैं । जीवन में उसकी दृष्टि में सबका कोई मूल्य नहीं होता । यदि उसमें ज्ञानमान हो सब वह कोई कार्य ही ऐसा न करे किन्तु उसे सन्तुष्ट होना पड़े । वह लोक भिन्न है तो बन सकता है परन्तु आत्म विरक्तार है नहीं ।

१- ज्ञान न नारि कुमार की हाँड़ि दई सब ज्ञान
 कैसी दीन न मानही, दुष्ट दु. कर्मि वास । (रसिकप्रिया केवदास)
 दीन मरी प्रत्यक्षा ही सब कर्म अपदुष्ट
 सब नार नारी, रहे, निरक्त पावँ परिदुष्ट - भावविज्ञान - देवकवि कृत

मय और निर्लिङ्गता सत् की स्थायी दुर्वैतार्थ हैं । ये दोनों सत्त्व चरित्र की दुर्वैतता के चोतक हैं । ये व्यक्तित्व को निस्तेज कर मनुष्य है, चरित्र के सौन्दर्य और वात्सल्य को हीन लेती है । इनके समावर्तन मनुष्य देव से मानव बन जाता है । यही पर सत् की कामजनित दुर्वैतता का उत्तेज करवा भी अनुपयुक्त न होगा । सत् की दृष्टि में प्रेम केवल एक शारीरिक मार्ग है जिसमें समय के लिए कोई स्थान नहीं है । 'डा० तोरेन्ट ने कहा " देवस उनके लिए कोई रहस्यपूर्ण और अज्ञात गुहा नहीं है , उसे वह कीमत् मानते हैं और सूर्य के प्रकाश पर खींच कर उस पर बैठ सकते हैं ।" २

" सत् के चरित्र की सबसे बड़ी दुर्वैतता यह है कि उसके जीवन में कोई संतुलन लक्ष्य या आदर्श नहीं होता । न ही वे किसी निश्चित विज्ञा में परिणम कर पाते हैं । किसी व्यवसाय में वह बमकर काम भी नहीं कर पाते । वे अस्थिर और प्रवणशील होते हैं । उनकी कोई निश्चित जाकांदा नहीं होती । उनकी मानमावी में निर्यया बर्थाधार और कठोरता पाई जाती है । उन्हें अपने क्षेत्रों पर कानून नहीं रहता और वे पाण में प्रकुत्स्थ और पाण में क्रुद्ध या उदास हो जाते हैं । लैंगिक कृष्ण उनकी या तो बहुत अवस्य होती है या असाधारण रूप से प्रकट । विवाह कल्पन उन्हें पसंद नहीं और हर तरह के नियुक्त, पर किन्तु व्यवहार में वे निर्लिङ्ग और निस्संकीच माय से मान लेते हैं ।" ३ उनकी इसी शक्ति

1. Havelock Ellis - "Love is always regarded as a purely physiological act," p. 235.

2. Havelock Ellis - "Sex is not for them a sacred and mysterious thing, a mystic rose hidden beneath the obscure vault of the belly, like a strange and precious talisman enclosed in a tabernacle. For them it is a thing of ugliness, which they drag into the light of day and laugh at," P. 237. The Criminal.

नहीं होती कि अव्यक्त इच्छाओं की पूर्ति नैतिक माध्यमों द्वारा ही करें। होती के अनुसार अपराधी सदा है असंतुष्ट, दुखी और चिन्तित होते हैं। उनकी अवस्था ऐसी होती है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वे अपराध का ही आश्रय लेते हैं। आपके सिद्धान्तों से इतना स्पष्ट ही जाता है कि असंतोष तथा तत्संबंधित मायनात्मक क्लेश अपराध के महत्वपूर्ण कारण है।^१

सुल के चरित्र की पुष्टता यह है कि वह सतता करते समय एक दम उद्विग्न ही जाता है, उसे पाप करने में सुल का अनुभव होता है। उम्माद में बंधा ही परिणाम पैरिक्ला विचार किये ही वह नैतिक काम करता रहता है। इस प्रकार सुल के मनोविकृत व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुये हम कह सकते हैं कि वह अस्थिर चित्र होता है, वात्मकेन्द्री होता है, विलक्षण होता है, विषयीय होता है और उसमें सामाजिक परिस्थितियों से सहायोजन करने की क्षमता नहीं होती।^२ उसमें पूर्ण चेतना की भी कमी होती है और परिचाय की भी। नैतिक अनेकदलीलता के कारण वह निरर्थक और दूर होता है। उसकी अस्थिर बुद्धि उसे एक ओर मुड़े और अभावधान बनाती है तो दूसरी ओर चालाक, व्यत्यय प्रेमी, डोली तथा मोहनाय। विज्ञाता की समुन्नत मानव की विशेषता है उसका उसमें अभाव होता है और यदि वह तोमड़ी की ही चालाकी दिखाता भी है तो वह केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। इसीलिए डा० ए० फ्राय ने कहा कि अपराधी भवावी होने की अपेक्षा पूर्ण अधिक होता है।^३

यहाँ सुल के चारित्रिक व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुये हमने उसकी पुनर्विचारों पर दृष्टिहीन किया यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सुल की सतता की

१- जीज्ज कुमार राय एम० ए० - अपराध और संज्ञात्मक पृ० ७६

२- फेल्ताक रसिच प्रिन्सिप २४

"The average criminaloften a more or less congenitally abnormal person, endowed with an ill-adjusted organism....."

३- फेल्ताक रसिच पृ० १५६

उसे एक विशेष प्रकार का चरित्र गठन भी दे देती है जिसके तत्त्व है साहस, निर्भीकता और दृढ़ता जिसे हम छठ का नाम दे सकते हैं। करने मरने की हिम्मत उस में पाई जाती है। वह अपने सततापूर्ण उद्देश्य तक पहुँचने के लिए दुष्कर है दुष्कर मार्ग पर चल पड़ता है। अधिक से अधिक कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत रखता है और उसे कभी कभी जान की भी खेती में रख कर ते चलने का संकल्प कर लेना पड़ता है।

संकल्प का जैसी दृढ़ता और उसे पूरा करने का निर्भीक साहस प्रायः जैसा हम उस वृद्धि मनुष्यों में ^{देखो वेसा सामान्य अर्थवा यो कहे लपट्टी मनुष्यों में} भी अपने सङ्गुद्देश्य की पूर्ति में नहीं देखा जाता उस के साहस निर्भीकता और दृढ़ता के उद्देश्य का निर्धारण ही उनकी वृद्धि का मूल्यांकन करते हुए उसे पुष्पवृद्धि की श्रेणी में रख देता है। यही तत्त्व उसे संवत्सरा की शक्ति देते हैं जो हम "ब बजर बली" जैसे ठाँों में पाते हैं। इसके अतिरिक्त ठाँों में उसका के बावजूद कुछ गुण भी मिलते हैं।⁴ उनकी मायुक्तता कभी कभी उनके व्यक्तित्व को द्रिधा विभक्त रूप दे देती है यही कारण है कि कभी कभी हम ऐसे उस पाते हैं जो कत्ता प्रेमी⁵ होते हैं अपना संतति के प्रति अतिशय बाहुल प्रेम⁶ जिसके फुल में होता है अपना परिछों के प्रति गहरी सहानुभूति का भाव रखते हुए कानूनों से छूटे हुए भास को परिछों में बाँट देते हैं।⁷ जो उनके विषय

१- गोपाल राम गहमरी के बाबूजी उपन्यास अमरबली ठान

२- ज्ञान ठंर - प्रेमचन्द के "प्रेमावस" उपन्यास का

३- पारस बाबू, बक ठंर का कुराबी उपन्यास का
सातकन - बुदावन ठाल बंधी के सुखान उपन्यास का

4. Havelock Ellis - The Criminal.

'It may seem a curious contradiction of what has already been set down concerning the criminals moral insensibility his cruelty, and his incapacity to experience remorse,' when it is added that he is frequently open to sentiment. It is however, true. Whatever refinement or tenderness of feeling criminals attain to, reveals itself as what we should call sentiment or sentimentality.' P.182.

५- बमराम ठाकुर - गोपालराम गहमरी के बटनाष्टाष्टीय या जमींदारों का दुस्म उपन्यास का

दहीन का कर्म होता है । उनके भावुक व्यक्तित्व पर सहानुभूति का भी प्रभाव^१ पड़ता हुआ देखा जाता है ।

कल के व्यक्तित्व के इसी बंध में साहित्यकार की सौन्दर्य दृष्टि की सबसे अधिक प्रीतिकर और मंगलमय सम्भावनाओं का सूत्र मिलता है क्योंकि यहीं उसके समाजीकरण और अनैतिकता के गर्त से निकाल पाने की वास्तव्य निश्चि है । २ साहित्यकार की दृष्टि एक समुन्नत लोकमंगल का भाव लेकर चलती है । अतएव अतएव उसकी रचना का लक्ष्य होता है वह और इससे भी ऊपर मानवता में उसका एका सख्त विश्वास होता है । इस कारण उपन्यासों में हम ऐसे ही कल्पनाओं का वाचिक्य पाते हैं जिनमें उक्त कीमल भावनार्य प्रायः मिल जाती है तथा जिनमें परिताप के भाव का भी उदय ^१ होता है, तथा सुधार और मार्ग परिवर्तन भी जिनमें प्रायः दिशाई मिलता है ।

सत्यमेव जयते

सत के पास अपने सततामूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ विशेष
उपकरण होते हैं स्वाधीनचिदि में वही उपकरण प्रयोग करता है । डीवी, बीरी, डी
कुठ, सत, कपट, पीडा, दुराध, निंदा, बापकुडी, मूखीरी, बरबा, क्लात्कार, बतिक्रमण,
जाघात, अपहरण, मित्रवाधात्म, बाढम्बर, निस्वास्वात, जठमंत्र आदि ऐसे साधन हैं
जिनके माध्यम से वह अपने स्वार्थ की प्राप्ति करने का प्रयास करता है ।

१- डाकू ज्ञानिक सिंह - नीपात राम मन्मरी के 'उड़न कछोता' उपन्यास का

2. Havelock Ellis-The Criminal.

"Such sentiment as this—limited, imperfect, fantastic, as it may sometimes seem—is the pleasantest spot in criminal psychology. It is also the most hopeful. In the development of this tenderness lies a point of departure for the moralization of the criminal." P. 184-5.

४- काश्मिरी मोहन - बसोष्वाधिह उपभाय हरिबीच, वधविता कुत

ये हस्त्र कई विभिन्न बीर विनाशकारी होते हैं। इनकी विभिन्नता यह है कि वह उस पर बाधात तो करते ही हैं किन्तु इनका प्रयोग किया जाये साथ ही साथ ये उस पर भी बाधात करते हैं जो इनका प्रयोग करता है। किन्तु इनका प्रयोग किया जाता है उनकी तो केवल मौक्तिक एवं लौकिक हानि ही होती है परन्तु जो इनका प्रयोग करता है उनकी आत्मिक अर्थात् चारित्रिक हानि हो जाती है। किन्तु इन पर ये प्रयोग किए जाते हैं उनका सर्वनाश नहीं होता परन्तु जो उन्हें प्रयोग करता है उसका सर्वस्व ही नष्ट हो जाता है। ये मनुष्य की चारी मानवता का सब कर पाशविक अवस्था को संसार के सम्मुख एक सत के रूप में उपस्थित कर देते हैं।

सत के इन हतकंडों के प्रति विद्वानों का मत भी ऐसा है कि ये मनुष्य की देव के स्थान पर दानव बना देते हैं। डोंग, कुठ, बल, कपट, पीसा, दुराव, बहाना, बाढम्बर चापसूखी बादि सत के हस्त्र हैं।

जो सत सत् को हियाकर असत् या कुछ बीर दुनियाँ के सामने रखता है उसे डोंग कहते हैं। कबीर ने भी डोंगी की तुल्य बालीबना की है। डोंग सत का सबसे प्रबल हस्त्र है।

दुराव :

दुराव एक ममानक मनीषिकार है। काम, क्रीड, लीम बीह, चिंता, मेव बादि विकार जो कुकान नाह, कबंडर की पाँति बधि हैं बीर कुछ देर रह कर समाप्त हो जाते हैं उनके भी हानि होती है वह क्षणिक होती है पर दुराव मनुष्य की स्नेहा हानि पहुँचाता है। दुराव सत के परिम की सबसे बड़ी विध्वंसता है। सत अपने प्रत्येक कार्य की दुराव से बाध्यापित रहता है। कामनाला की बफिकता समाप्त व फी दीवीं नृष्टि से अनुचित बनकी जाती है। स्वतंत्र ईर्ष्या, द्वेष, उद्वेग, प्रविशीय, प्रविहिंसा बादि के मार्गों की भी मनुष्य मन में हियाये रहता है। ऊने, बोधा देने, बात्रमण करने बादि की मार्गी मोक्ताबी की भी सत अपने मन में हिया कर रहता है उसके मन में कुछ रहता है पर ऊपर से कुछ दिताई पड़ता है।

दुराव के कारण सत के अन्तःकरण में दो व्यक्तित्व निवास करते हैं

एक तो उसका पापी व्यसनी अपराधी व्यक्तित्व दूसरा ऊपर से समान में अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाये रखने वाला । दोनों परस्पर विरोधी होते हुए भी एक ही मनुष्य में विद्यमान रहते हैं इसलिए दोनों में आपस में संघर्ष होता है इसी कारण में अज्ञाति वा वैयनी बनी रहती है । दुराव के कारण ही मनुष्य के अज्ञान्य मन में स्वप्नों का प्रादुर्भाव होता है । यही हुई कुत्सी हुई अमुष्य कामेच्छा तथा अन्य नावनार्य एक ग्रन्थि के रूप में अन्तर्गत ये निवास करती हैं । वैश मांस के भीतर एक लोहे की पिन घंस जाय तो वह जब तक निकल नहीं जाती घाव बना रहता है और बढ़ होता है वैश ही दुराव की ग्रन्थियाँ मनः क्षेत्र में बँधी रहती है और वहाँ से विषा मरी कुसकारें झोड़ झोड़ कर उरीर तथा मन को विनोता रोबी, बीजी, बीजी करती रहती है । पाप के संस्कार भी दुराव के कारण ही बनते हैं ।^१

पापशुद्धी :

बाहुकारी द्वारा मनुष्य दुखरे की दुर्बलता का फायदा उठा लेता है । आत्म प्रशंसा अपनी अच्छी लगती है यह मनुष्य की स्वाभाविक दुर्बलता है । इस दुर्बलता का फायदा उठाकर वह अपने दुष्कृत कर्म की मूर्ति में सत्य ही एकलता प्राप्त कर लेता है ।

पापशुद्धी एक सराव चिन्ता है जो बाजार में केवल सारी मुँहवा द्वारा चलता है ।^२ अर्थात् पापशुद्धी का अभाव केवल मुँहों पर मड़वा है । पापशुद्धी का उपयोग केवल मुँहों के साथ किया जा सकता है ।

१- श्री० रामचरण द्वि मसिन्द्र - सम्पीडन विज्ञान

२- Roche fouscald- "Flattery is a base coin which gains currency only from our vanity."

बीबा :

=====

बीबा सब मनुष्य का सबसे प्रबल हस्त्र है । बीबा द्वारा वह सब पाप को अपने बात में फँसा कर उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति हरुप कर लेता है । सिमण का मत है " बीबा अधिकतर बन्ध में कपटी को परभावाम् बीर ग्लानि प्रदान करता है।"^१

फूठ :

=====

सब मनुष्य फूठ बीत कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कला में चिढ़हस्त होते हैं । भिक्षुमार्ग के मत पर वह सब बात को भी सब सिद्ध करने का प्रयास करता है बीर फूठ के मत पर वह बीर से बीर पाप कर डालता है इसलिए बीलमस का मत है - " पाप के पाप बहुत से हस्त है लेकिन फूठ एक ऐसी फूट है जिसमें सब बन्ध हस्त लव जाते हैं । "^२

फुसबोरी :

=====

फुसबोरी उसका बन्ध सिद्ध अधिकार होता है । किसी भी कार्य की सत्यतापूर्ण रंग से करने का अभिनय करते हुए सब लेना ही उसका है । फासबोरी का मत है बी' उसका की सीने से सरीस लेना चाहता है उसे पता लीना कि वह उसका की सरीसने के साथ साथ उसे बेन भी देता है ।"^३ सीने से सरीसी हुई उसका फिर बेन

1. G. Simmons, - "For the most part fraud in the end secures for its companions repentance and shame."

2. G.W.Holmes- "Sin has many tools, but lie is the handle that fits them all." A Cyclopedia of Quotation.
MARSTON :

3. ~~Marston~~ Marston- "Who thinketh to buy villainy with gold shall find such faith so bought, so sold."

बाँस के पास वापस लौट जाती है । दूसरी ओर से सत का भैतिक स्वर गिर जाता है ।

हत्या :

हत्या सत का ऐसा भीषण एवं घातक हस्त है जिसके द्वारा मनुष्य का जीवन समुत्तमः नष्ट हो जाता है । हत्या सत की निर्दयी, निष्ठुर एवं क्रूरशीलता देवी है । हत्या पर डेनियल वात्सल्य का कथन है कि "हत्या सम्पूर्ण प्रायश्चित्त से भी बड़ी बड़ा अपराध है जिससे स्वभाव से क्षमा कराया जाता है ।"^१

विश्वासघात :

एच० डब्ल्यू० बेकर का मत है अपने साथियों के प्रति कठोर विचार रखने की आवश्यकता है पढ़ना अपनी भावनाओं की कोमलता एवं मृदुलता पर बाधा पड़ना है ।^२ सत पान अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रथम तो दूसरों पर अपना अत्याधिक विश्वास उत्पन्न करता है किन्ती चुनड़ी बाँस करते हैं पर काम निष्ठा जाने पर उसके साथ विश्वासघात करता है ।

इन चार हस्तों का साम्य भावना की पवित्रता की रक्षा पहुँचाती है । अनुचित भावना का प्रभाव चरित्र को नष्ट कर मनुष्य का अन्तः पवन कर देता है ।

1. Daniel Webster- "Every unpunished murder takes away something from the security of every man's life."

2. H.W. Beecher - A Cyclopaedia of Quotation.

मानवतावादी दृष्टि :

पश्चिम में पुनर्जागरण की तरंग के सतत साथ मानवतावाद का जन्म हुआ वह जिसके फलस्वरूप संसार तथा मानव के प्रति दृष्टिकोण में अन्तर आया।^१ भौतिक, मानवीय तथा ऐन्द्रिक तत्त्वों को निवृत्तिरक्त कौमिक, धार्मिक तत्त्वों के ऊपर महत्त्व दिया गया। मानवतावादी मानव को ही एक पूर्ण मानवद्वन्द्व के रूप में स्वीकार करते थे। इस प्रकार "मानवतावाद वह लौकिक सिद्धान्त है जिसमें यह माना जाता है कि संसार के सभी स्रष्टव्यों का समान रूप से कल्याण होना चाहिए और सबको उन्नत करके सबको संतुष्ट तथा सुखी रखने की व्यवस्था होनी चाहिए।"^२

हिन्दी उपन्यास में उत्पत्तियों के परिप्रेक्ष्य में वह हम मानवतावाद के प्रश्न को उठाते हैं जो उसमें दो प्रकार के प्रभाव डेते हैं एक तो यह कि उपन्यासकार का ध्यान उन व्यक्तियों की ओर गया जो विचार हैं, समाज की शृंखला के पात्र हैं। साधुनिक साहित्यकार की मानवतावादी दृष्टि में किस प्रकार स्त्रियाँ हैं पुरुष, निम्न, उच्च, नीच, वगैरह को अपनी मानवतावादी दृष्टि से संपर्क किया उसी प्रकार उनकी भी जो जाने अनजाने भक्ति मूर्ति बन गये हैं। यह सही है कि इस वर्ग अर्थात् उत्पत्तियों के प्रति उनकी सन्तानुत्पत्ति का भाव उसका सम्पूर्ण साहित्यिक जीवन में नहीं है किन्तु नारी, निम्न वर्ग तथा समाज के अन्य शोचक वर्गों के प्रति, यद्यपि "पुनः" "दुष्कायन्त्र", "करीबकी ठग" आदि इस बात के प्रमाण हैं कि ऐतक की दृष्टि अपराध

1. James Edgar Swain - A History of World Civilization
 "The natural, the human, and the sensual were given precedence over the ascetical, the supernatural, and the theological." P. 354.

की अपेक्षा अवराधी पर बा रही है और वह उसकी परिस्थिति की वाच्यता, सामाजिक, पारिवारिक और वैयक्तिक मजबूरियों के प्रति बागस्त हो रहा है। वह उन्हें उबारना भी चाहता है और उबरने की सम्भावनाएँ भी देखता है।

दूसरी बात भी सही है जुड़ी है वह यह है कि मानवतावादी दृष्टि बलीकिक में भी न विश्वास करती हो लेकिन मानव की मानवता में विश्वास लेकर चलती है। डा० रामाकृष्णन ने कड़े ही सटीक ढंग से इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि "सब मनुष्यों में निहित देवत्व के कारण कोई भी मनुष्य चाहे वह कितना ही दुराचारी क्यों न हो, तारण के अयोग्य नहीं है।" इस दृष्टि के फलस्वरूप मानव में देवत्व की बीच कलत्र में पारिवारिक जीवन की बीच की और भी हमारा छेक उन्मुख हुआ है। गोपालराम मल्हरी के "कठमाथटा टोप व कमींदारों का दुस्म" में डाकू अन्वर्षिंह को गरीब किसानों के प्रति सहानुभूति है वह डाका बिल्क ही विचार है डालता है कि कमींदारों का पैसा छूट कर गरीबों को बाँट दे जिससे गरीब बनता उनके बत्थाचारी से बन सके। गोविन्द बल्लभ पंत के "प्रतिमा" में डाकू बैराडन को भी अपनी लड़की से बत्थकिय प्यार है।

बाधुनिक युग का उपन्यासकार मानव मन में निहित दुष्टता की एक वाच्यता की दृष्टि से भी देखने की चेष्टा करता है। मानवतावादी दृष्टि इस बात का विश्लेषण करती है कि "हमारे अनु उलने दुरे नहीं होते बिलना कि भावों के उल्लेख में हम उन्हें समझने लगते हैं।" उपन्यासकार की दृष्टि सही भाव की लेकर चलती है वह दुष्टता की अन्तर्गत वैयक्तिक अन्वर्षिंह के रूप में न देखकर उसे एक कमबोरी मानने की ओर उन्मुख हो रहा है। प्रेमचन्द युग में यह प्रवृत्ति उभरी है। यहाँ एक

१- मानवतावाद और हिंसा, पुरान और पश्चिम के देशों में यूनेस्को द्वारा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय वर्षा में रामाकृष्णन के विचार ----- ४४४

२- मानवतावाद और हिंसा पुरान और पश्चिम के देशों में यूनेस्को द्वारा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय वर्षा में रामाकृष्णन के विचार ----- / ४४७

और मानवतावादी दृष्टि का प्रतिकूल यह है कि समाज पर बर्खास्त करने वालों की, गरीबों का झुन झुने वालों की, देश की हानि करने वालों की उपन्यासकार हल की भेगी में बिठा देता है ; वही मानवतावादी विचारधारा है प्रेरणा लेकर वह तलों के चरित्रगत कृतार्थ का उद्घाटन करता है और उनमें ग्लानि तथा परिचाय का समावेश करके स्पष्टान्तर की सम्भावनायें देता है । मानवतावादी दृष्टि है प्रेरित होकर मनुष्यवत् दृष्टि में भयानक की काव्य का नायक बनाया था । मैक्ली डरण मुक्त में कैथी के मातृत्व की सारे अङ्ग्रेज की जड़ में रस दिया था ।

इसी प्रकार हमारा उपन्यासकार भी अपने कल्पनों के व्यक्तित्व के संस्कार की नाना सम्भावनाएँ सोचने लगा है । परवर्ती युग के उपन्यासों पर जो मनोविज्ञान का इतना गहरा प्रभाव है कि कोई तल है यह कहना भी संदिग्ध हो जाता है । जैन्स के 'हॉरिप्रसन्न' की समान यही स्थिति है ।

अतः हम कह सकते हैं कि पूर्व के उपन्यासकारों ने तल के रूप में पिशाच की कल्पना की और बाद में तथा उपदेश की युग में उसके चरित्र की जनसाधारण की दृष्टि में इतना पैय, गिरा हुआ और पैशाचिक चित्रित किया कि जनसाधारण की सहानुभूति की भिन्ना दूर वह उसमें किसी प्रकार के सुधार वा परिवर्तन की भी आशा नहीं रहता । आधुनिक युग के उपन्यासकारों ने तल के चरित्र का उदासीकरण कर उन्हें पिशाच की योग्य है मुक्त कर मानव बनाया और क्या की वास्तविकता के बराबर पर लड़ा कर दिया । अब मानवीय दृष्टित्व के प्रति लेखक की दृष्टि सहिष्णु एवं उदार है । क्लाकार क्यों कम्पा, सहानुभूति की नहीं पीट करता है, वह किसी चीज कल्प नहीं करता । वास्तव के लेखक की दृष्टि अपराध के छोटे बड़े में नहीं एक वाली चरित्र मानव स्वभाव में कल्ला का कीड़ा क्यों दिया है उसे चिन्ती के निकालता है उसके प्रविनामक का लीप होता वा रहा है ।

उपन्यासकार की मानवतावादी दृष्टि तल पात्रों के चरित्र में स्पष्टान्तर की विशेष महत्त्व देती है । यदि यद्यपि डुरदास ने माना था कि "कासी कपरी पर चढ़े न हुआ रंग" पर उपन्यास के पात्र खीसा रूप विचार के पीछे नहीं चिन्ताई पड़ते । कुछ ऐसे कल्पना होते हैं जिनका परिस्थिति या युद्ध के स्पष्टान्तर हो जाता है । अपने चरित्र की कमजोरी को समझ कर वह अपने कृत्य पर परचाताप करत

हैं और सुखर जाते हैं । ^१ कभी कभी यह परिवर्तन जैस्य परिस्थितियों अपना उपाय के अभाव में होता है ऐसी परिवर्तन दुःख के परिवर्तन से नहीं होता इसलिए वह टिक नहीं पाता । पात्र अपनी कृतता से कभी कभी ऐसी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है और पुनः अपने पूर्व रूप को धारण कर लेता है परन्तु सुख के संबंध विच्छेद होते ही उसका प्रभाव जाता रहता है । इस दार्ष्टिक परिवर्तन के अतिरिक्त कभी कभी परिवर्तन स्थायी रूप में ले लेता है । ज्ञान के उदय (बोध) होने पर तत्त्व की अपने ऊपर ग्लानि होती है और पश्चात्ताप । प्रायश्चित्त का आश्रय ले यह विचारों द्वारा अपने चरित्र की पूर्णतया परिवर्तित कर देता है । तत्त्व में इस प्रकार का स्थायी परिवर्तन अपने प्रिय के अनिष्ट से भी होता है और अन्वःकरण के विद्रोह द्वारा भी ।

१- प्रेममन्द के प्रसिद्ध उपन्यास के मुण्डे भी प्रेमा के माचण की कुन कर प्रभावित होते हैं । वही मुण्डे भी कम्ता प्रसाद के मङ्गलान पर लाठी खाते हैं, प्रेमा के माचण की कुन कर हलने लीनित होते हैं कि यन्त्रिता आत्मन के तिर सक्ते वही रहने मुण्डे ही रहे हैं ।

अध्याय - ४

सम्पत्तियों का वर्गीकरण

अध्याय ४

सत्पात्रों का वर्गीकरण

वर्गीकरण सदैव विमान्य के संचित मैद पर आधारित होता है ।
 उस का वर्गीकरण करते समय हम एक ही पात्र की विभिन्न दृष्टिकोण से निरीक्षण
 करना चाहते हैं । दृष्टि की किसी भी वयवा विस्तेषणात्मकता का है स्थिति,
 स्म, गुण, स्वभाव आदि के आधार पर सत् के वर्गों की संस्था में वृद्धि होती जाती
 है । चरित्र के अंत स्म, गुण, स्थिति, स्वभाव को वर्गीकरण की कुछ एक दृष्टियों द्वारा
 सीमित करना अपार का पार पाना है । चरित्र के स्म, गुण, स्थिति, स्वभाव की
 विम्वता अनंत है ।

मानवैज्ञानिक एवं अपराधशास्त्री हेतुताक रचित ने अपराधियों को
 वर्गीकरण करते हुए उन्हें राजनैतिक अपराधी (*Political Criminal*) आवेक्षक
 अपराधी, (*Criminal by passion*) पागल अपराधी (*insane Criminal*) ,
 भैद्यनिक अपराधी (*instinctive Criminal*) , प्रसंगिक अपराधी (*occasional Criminal*)
 आवकन अपराधी (*Habitual or professional Criminal*) आदि वर्ग
 स्थापित हैं । यह सब है कि हमें है कई वर्ग हमारे सत्पात्रों की समाहित करते हैं ।
 किन्तु हमारी दृष्टि और अपराध शास्त्री की दृष्टि में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि
 हम उसकी दृष्टि प्रकृति की मानव चरित्र के वैशिष्ट्य के स्म में देखकर चलते हैं, मात्र
 वैज्ञानिक और वैश्यायिक की दृष्टि से नहीं देखते । कोई भी वृष्णति हमारी दृष्टि में
 मुख्यतः सत्ता है अपराध ही या न ही । फिर पागल अपराधी तो हमारी सीमा
 है आदि ही नहीं , हाँ सत्पात्रों का आवेक्षपूर्ण व्यवहार अवश्य जाता है ।

अतः वर्गीकरण के किन मानदंडों की सामने रखकर हम सत्पात्रों के

वर्गीकरण की धृष्टा कीले उनका संबंध साहित्य के तत्त्वों से अधिक होना अपेक्षाकृत सुदृढ समाजशास्त्रिय और मनोवैज्ञानिक तत्त्वों के । हमने अपने अपने कथानक, किं वरिष्ठ होत्र, रूप, क्रिया आदि की दृष्टियाँ रखी हैं और उन्हें अपने आलोच्य उपन्यासों से संबद्ध करने की धृष्टा की है ।

१- कथानक की दृष्टि से :

कथानक में क्लृप्त का क्या स्थान है और उसमें उसकी गति में उसका कितना महत्त्व है इस तथ्य की दृष्टि में रतकर हम "प्रमुख क्लृप्त" एवं "सहायक क्लृप्त" दोनों में विभाजित करते हैं ।

क-प्रमुख क्लृप्तमात्र :

कथानक में किसी नायिका क्लृप्तमात्र कथानक प्रतियोगिता की होती है वही प्रमुख क्लृप्तमात्र होता है ।

क्लृप्तमात्र :

क्लृप्तमात्र कथा का धूमधार कथानक प्रधान पात्र होता है । वह कथानक की नायिका का आधार स्तम्भ होता है । समस्त घटनाएँ एवं प्रसंग उसी के द्वारा निर्वाचित, प्रभावित कथानक संबंधित होती है । वही कथा की पुरी होती है कि पर सम्पूर्ण घटनाकृत नायिका है । वह क्लृप्तमात्र महत्त्वपूर्ण होता है कि केवल उसी का व्यक्तित्व कथानक पर छाया रहता है और कथा उसी के प्रकाश में व्यक्त होती है । प्रत्यक्ष का क्लृप्तमात्र रूप है वह प्रत्यक्ष घटना एवं घटने में व्याप्त रहता है । क्लृप्तमात्र रूप नायिका है अधिक विचारों एवं उत्पत्तियों का होता है ।

उसकी वधाधि ही धीमेधित करती है कि वह क्लृप्तमात्र का वही स्वर है । वह क्लृप्तमात्र का राधा है । प्रेमकर्म के प्रेमकर्म का 'आनंदकर' क्लृप्तमात्र है । सम्पूर्ण कथा उसके वरिष्ठ से प्रभावित है ।

फ्रांसीसी सीतिल रोडिकोकोर्ट का भी वही मत है कि "किस प्रकार नायिका के नायक होती हैं उसी प्रकार क्लृप्तमात्र के नायक की ।"

There are heroes in evil as well as in good.
(Roche foucauld)

प्रतिनायक :

~~प्रतिनायक~~

जिस पात्र को हम सत्तायक कहते हैं वह किसी पात्र के प्रतिपदा में नहीं उपस्थित होता बरन्तु प्रतिनायक वह पात्र है जो नायक के प्रतिद्वंद्वी के रूप में उपस्थित होता है। पात्र को सत्तायक की मान्यता इस आधार पर प्राप्त होती है कि वह कथानक का प्रमुख पात्र होता है। यदि सत्तायक में प्रतिद्वंद्विता के गुण दृष्टिगत होता है तो वह किसी एक पात्र से संबंधित नहीं होता। प्रतिनायक उसे कहते हैं जिसका प्रतिद्वंद्वी भी कथा का प्रमुख पात्र नायक होता है। प्रतिनायक सदैव नायक के प्रतिमुख उपस्थित होता है। सत्तायक का अस्तित्व स्वतंत्र होता है जब कि प्रतिनायक के अस्तित्व के लिए नायक का अस्तित्व अनिवार्य है।

दुष्मयी वीरोद्धतः स्तम्भः पापकृद्यक्ष्णी क्षु रिपुः

तस्य नायकस्यैतन्मूढः प्रतिपदा नायकी भवति ।^१ यथा

राम दुषिष्ठिरयो रावण दुर्गोकी ।

नायक की फल प्राप्ति में विघ्न डालने वाला नायक का शत्रु प्रतिनायक होता है। प्रतिनायक तीक्ष्ण, वीरोद्धत, धमण्डी, पापी तथा व्यसनी होता है।^२ उस नायक का शत्रु प्रतिनायक इन विशेषताओं से युक्त होता है जैसे राम तथा दुषिष्ठिर के शत्रु क्रमशः रावण तथा दुर्गोकी हैं। आचार्य विश्वनाथ ने प्रतिनायक में वीरोद्धत नायक के सभी गुण-कष्ट, प्रपञ्चता, पंचकता, वंशकार वात्सलीय और वात्सल्यता^३ नाम हैं। किन्तु वीरोद्धत नायक में इतने कमगुण होते होंगे कि उसकी प्रवृत्ति पाप की ओर नहीं होती। प्रतिनायक के व्यक्तित्व में पाप और पुण्य का प्रसंग नहीं उठता।

१- डा० जीता नाथ व्यास - किसी एक रूपक प्र० चौदहवा विवाकन कारण पृ० ६१

२- विश्वनाथ-साहित्यदर्पण दुर्गोकी परिच्छेद, १३०वां श्लोक

३- विश्वनाथ-साहित्यदर्पण वीररा परिच्छेद ३३ श्लोक

प्रतिनायक की बुद्धि नायक के महत्व और गुणों को प्रकाश में लाने के लिए होती है वह नायक के मार्ग में बाधा उपस्थित करता है इस प्रकार वे कथावस्तु में संघर्ष और द्वंद्व उत्पन्न होता है। प्रायः प्रतिनायक का लक्ष्य वही होता है जो नायक का। परन्तु आवश्यक नहीं कि प्रतिनायक का उद्देश्य अन्य न हो।

अधिकतर प्रतिनायक की नायक से शत्रुता का कारण सामान्य लक्ष्य होता है। प्रतिनायक की शत्रुता का कारण एवं नायक के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करने का कारण दोनों के लक्ष्य की समानता के अतिरिक्त और कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी प्रतिनायक की भावना यही होती है कि नायक अपने लक्ष्य को प्राप्त न करे।

प्रतिनायक भी उन्हीं गुणों से युक्त होता है किन्तु नायक। धैर्य, साहस आदि जो नायक के लिए आवश्यक है वही प्रतिनायक के लिए भी। टक्कर के समय पक्षों में अक्सर जब तक समान नहीं होती तब तक प्रतिद्वंद्विता प्रबल हो उत्पन्न हो नहीं होती और यदि हुई भी तो अन्त में वह भूल सिद्ध होती है। प्रतिनायक नायक के साथ मिल कर कथानक का वलन करता है वहाँ प्रतिनायक होता है क्या दो स्वार्थों पर आधारित होती है। नायक प्रतिनायक दोनों मिल कर कथानक को नति प्रदान करते हैं। देवकी नन्दन लक्ष्मी के 'चन्द्रकान्ठा' उपन्यास का प्रतिनायक 'हूरसिंह' है जो स्वभाव, व्यवहार एवं नाम सभी दृष्टि से सत है। हूरसिंह चन्द्रकान्ठा को प्राप्त करने के लिए नायक से खीन संघर्ष करता है।

सहायक सन्तान :

कोई भी सहायक सन्तान कथानक का आधार स्वयं नहीं बल्कि वह कथानक के विस्तार का अंग होता है। कथानक में उसकी आवश्यकता कथानक की भावना को पूर्णता प्रदान करने के लिए अनुभव की जाती है। कथानक में काल का जिसका विस्तार, स्थान की किसी विविधता एवं छटनाओं की संख्या किसी अनाविष्ट होती सहायक पात्र के लिए उचित होना ही अधिक आवश्यक एवं आवश्यक होना।

कथानक में अनेकीर्ण सन्तानें हों उनके किसी पात्र का संबंधी, मित्र बनना उनके सम्पर्क में आया हुआ कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसके अतिरिक्त कभीकाल कथानक किसी व्यवसायी के रूप में भी प्रगट होता है। होना ही नहीं सत संबंधीनक भी स्फारकी प्रगट हो और किसी विशेषण कार्य को पूर्ण कर अनुरूपी जाता है।

सहायक सत्त घटना कृत् की संवालिष रसता है एवं कथानक में मोड़ उत्पन्न करता है । कथानक के असत् पात्रों के लिए प्रिय और सत् पात्रों के लिए अप्रिय वातावरण की सृष्टि करता है । अन्य पात्रों के गुण दोष की भी प्रकाश में ले जाता है । सहायक सत्त कभी कभी वर्ग अथवा पेशे विशेष के सामान्य चरित्र का रूप उपास्थित, अथवा उनका परिचय देने के लिए कथानक में स्थान ग्रहण करता है ।

सहायक सत्त कभी कथा में बाधोपान्त निवास करता है और कभी अपना अनियम समाप्त कर अल्प काल में ही अदृश्य हो जात है । यह कथानक की भावना पर निर्भर करता है । कथानक में एक सहायक सत्त के लिए केवल एक ही अथवा अनेकों अवसर हो सकता है । अनुपलब्ध मंडल के 'निर्वासिता' उपन्यास का 'यमुनाध बाबू' यमींदार सहायक सत्त के रूप में कथा में प्रवेश करता है । उसकी सत्ता का मुख्य कारण रुढ़िवादी विचार द्वारा और दूसरों की कष्ट पहुँचाना है ।

२- चरित्र की दृष्टि से :

चरित्र की दृष्टि से सत्तों का वर्गीकरण करते समय हम उनके चरित्र की दृढ़ता एवं चरित्र के रूप की स्थिरता की परीक्षा करते हैं । क्या पात्र का चरित्र परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित हो रहा है उसके अनुसार रूप ग्रहण कर रहा है अथवा वह स्वयं परिस्थितियों पर नियंत्रण रख रहा है, अपने निश्चय के अनुसार ही वाचरण कर रहा है और परिस्थितियों का संवाला कर रहा है ? इन प्रश्नों के परिणाम स्वयं हम सत्त पात्रों की दो वर्गों में विभाजित करते हैं । स्थिर सत्त और नक्छील सत्त ।

क- स्थिर सत्त :

स्थिर सत्त के चरित्र में अनन्तर कठोरता होती है, उसके मन में कोई निश्चय होता है, कोई तप्य होता है एवं वाचरणा के लिए कोई नीति अथवा सिद्धान्त । निश्चयैव सत्त की नीति और सिद्धान्त अविच्छेद्य और विनाशकारी हो जाते हैं । स्थिर

सत अपने विचारों एवं स्वार्थ की रक्षा हेतु विषम परिस्थितियों पर विषम प्रयास करने का मरसक प्रयास करता है। वह परिस्थितियों, अवरोधों तथा कठिनाइयों से विचलित न हो स्वार्थ सिद्धि तथा पापों को छिपाने के लिए नवीन उपाय ढूँढ़ता रहता है वह अपनी पराजय को सरलता से स्वीकार नहीं करता। कबन्ध से कबन्ध युक्तियों की रचना कर संग्राम रत रहता है। असफलता, निराशा, शठ्यंत्र, दुराध, प्राकट्य की स्थिति में उसके अन्दर प्रतिहिंसा, प्रतिशोध, प्रतिकार आदि की भावना बीर तीव्र हो जाती है।

स्थिर सतपात्र अपने साथ अपने चरित्र का संकेत लेकर कथानक में प्रवेश करता है। उसका चरित्र कथानक के विकास के साथ साथ विकसित नहीं होता प्रत्युत जैसे जैसे कथानक प्रगति करता है उसके पूर्व संकेत के पृष्ठ पर पृष्ठ जुलते जाते हैं। उसके चरित्र की विशेषतायें बीरे बीरे प्रस्फुटित हो, अपना पूर्ण रूप उपस्थित करती हैं। उसके चरित्र की विशेषतायें अपने स्पष्ट गुणों से युक्त होती हैं। निराशा के अलका उपन्यास का महादेव पात्र स्थिर सत की कोटि में जाता है। उसका चरित्र प्रारम्भ से ही उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालता है। उसमें परिवर्तन की सम्भावनायें नहीं होती। उसका अन्त उदासीकरण में नहीं होता। उसके व्यक्तित्व का स्वस्म बाधोपांत एक था रहता है।

स-नविहीन सत :

~~स-नविहीन सत~~

नविहीन सत के चरित्र में कोई दृढ़ता कभी स्थिरता नहीं होती। वह अपने चरित्र का संकेत संकेत लेकर कथानक में अवतीर्ण नहीं होता और न उसका चरित्र किसी निश्चित रूप एवं गुण से युक्त। वह परिवर्तनशील एवं लचीला होता है उसमें नींद सरलता से आ जाता है। वह दुर्बलता के कारण वह अपनी नीति संकल्प कभी निश्चय पर बाँध नहीं रह पाता। कठिनाइयों, परिस्थिति सम्बन्धी एवं परिणाम आदि उसके निश्चय को कपल देते हैं। परिवर्तन शील सत के चरित्र का विकास कथानक के विकास के साथ नहीं अपितु उसके विकास के साथसाथ भिन्न-भिन्न रूप धारण करता रहता है। उसके अन्दर इतनी कठोरता नहीं होती कि ग्लानि और

पश्चात्ताप उसके निकट न जाये ।

गतिशील सत्त भी दो प्रकार के होते हैं एक तो वे जो गतानि
कथवा पश्चात्ताप के उत्पन्न होने पर अपना रूप बदल कर सुधार जाते हैं और दूसरे वे
जो परिस्थिति, या ^{जगत्, असफलता} अन्य कारणवश अपनी किसी विशेष दृष्टता का अपना सत्ता की
योजना का त्याग तो कर देते हैं लेकिन उनकी मूलभूत प्रकृति अभीष्ट नहीं बदल जाती ।
परन्तु अपना रूप स्थिर रखते हैं । लज्जाराम शर्मा के "किण्डे का सुधार"
उपन्यास का सत्त पात्र "बनमासी बाबू" गतिशील सत्त है जो पार्श्वार्थ सम्बन्ध और
दृष्ट निर्वा के कारण सत्ता करता है । पर वास्तविकता के परिचित होने पर वह
पश्चात्ताप कर अपना जीवन सुधार लेता है । दूसरे प्रकार का सत्त बालकृष्ण मूँड के
'नूतन जलधारी' का ठाकुर सरदार है जो संस्कार के सत्त न होते हुये भी परिस्थितिवश
सत्त बन जाता है पर ज्ञानेश कुमार के निष्कण्ट परित्र की देल कर उसका मन गतानि
से भर जाता है और वह अपनी ठाकुर दृष्टि को छोड़ देता है । उसका रूप परिवर्तन हो
जाता है ।

२- कम कार्य चीज की दृष्टि है :

चीज की दृष्टि है सत्तपार्थों का वर्गीकरण करते समय कम अपने
पात्र के व्यवसाय कथवा व्यवहन पर अपनी दृष्टि की केन्द्रित करते हैं । उसके बीचको-
पार्थ का साधन और उसके जीवनसाधन की प्रणाली पर भी दृष्टि रखते हैं । पात्र
किस कार्य में समर्थ अधिक समय देता है, किन्तु उसकी समर्थ अधिक कम है , उसका
जीवन क्रम , जीवनवर्षा और जीवन श्रैल क्या है इन्हें भी दृष्टि में रक्ता पड़ता है ।

कम, राजनीति एवं समाज-सत्त के ही सर्वेस मानव विमर्श के
विषय रहे हैं । कम, राजनीति एवं समाज ही उसका कार्य स्थल रहा है । अपने देश
की रक्षा, उसकी उन्नति एवं उसकी क्वालिटी का ध्यान मुख्य का कर्तव्य है परन्तु सत्त
उसके विपरीत अपने चीज की समुक्त कर उसे साति पहुँचाता है । अपने चीज की क्वालिटी
की मंज कर उसमें अज्ञान्ति, अव्यवस्था एवं असाधार के सदाण उत्पन्न कर देता है।

चीज की दृष्टि है सत्त पार्थों की चीज कीटि में विभाजित करते

हैं। धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक।

क- धार्मिक तत्त्व पात्र :

=====

धार्मिक दृष्टि में क्रियाशील तत्त्व अपने वाङ्मय रूप, वैष्णव, वैष्णव-विष्णुवाच, रुचि एवं कर्तव्यत्व के आधार पर धार्मिक वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। उसका धार्मिक वर्ग परिवर्तन, बाह्यतया तथा रूप उसे धार्मिक वर्ग में स्थान प्रदान करता है।^१ सभी देशों में अपराधों का धार्मिक संबंध वर्ग और अपविष्टता से पाका जन्म गया है। डाकूनों इत्यादि की रीति नीति का अध्ययन करते हुए यह देखा गया है कि वे ईश्वर में विश्वास करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं और उनके लोक अपविष्टता में होते हैं।^२ उनके विश्वासों में पूर्ण वास्तविकता होती है ठीक या कम नहीं।

किन्तु जब हम धार्मिक तत्त्व की बात करते हैं तो हमारे विचारों में यह होता है जो वर्ग जो ही अपनी सत्ता का दृष्टि बनाते हैं और वर्ग के माध्यम से अपराध वर्ग का तत्त्व जोड़ कर दुष्टकार्यों में प्रवृत्त होते हैं। भारत की सड़कें और धार्मिक रिवाजों का देह ही है वह रीति नीतियाँ समाज के उचित संरक्षण की के लिए निर्मित हुई, किन्तु कभी कभी बड़े बड़े लोग वे समाजविरोधी क्रियाओं का माध्यम बन जाती हैं। वर्ग के कारण हमारे यहाँ नरसिंह, जातन बलि, देवदासी, बेटी ब्यापारिक प्रथाओं का प्रचार हुआ और इसके कारण ही बहुत सा सामाजिक और जीवन समाज में फैला हुआ है जिसका केन्द्र नरसिंह, देवदासी, पुरोहित तथा कथित

1. Barnes and Teeters - "Religion sometimes serves, on the other hand, as a cloak for their villainy." p.74 New Horizons in criminology

2. Havelock Ellis. - The criminal p. 185-86

साधु जाति ही जाते हैं। ज्य-हंकर प्रसाद का कंकास जो ऐसे ही सब पात्रों का बमपट है।

धर्मान्वय एवं सद्गुणस्व परित्र भी कभी कभी सब के रूप में दर्शन देते हैं। स्वार्थवृत्ति को सर्वोपरी लेकर कत्ते जाते, धर्म-अधर्म के विवेक की उपेक्षा करके, ज्ञानानवश अपने कृत्यों का मूल्यांकन करने में असमर्थ, अज्ञात पात्र सब ही हैं। अपने पाप, कुर्म एवं अधर्म को धार्मिक बाह्यस्वर के आवरण में छिपाए रखने जाते पात्र भी धार्मिक सब हैं।

राजनैतिक तथा सामाजिक सब की अपेक्षा धार्मिक सब अधिक निन्दनीय एवं क्षुणित रूप प्रस्तुत करता है। परम्परागत पवित्र धार्मिक धारणाओं को अविविक्त एवं धर्म को क्षुणित करने का अपराधी होता है। वह ऐसे दुराच का अवसम्भ ग्रहण करता है जो मानव जाति की और मानव संस्कृति की सबसे भेद्य संपत्ति एवं सत्त है।

धर्म का आवरण सब के लिये अत्यंत अनुपम है। यह ऐसा आवरण है जिसमें प्रत्येकातः उसके सम्पूर्ण दोष छलता है जिस जाते हैं। सब के पास धोखा देने के लिये इसके कुछ अन्य साधन नहीं होता। ज्य-हंकर प्रसाद के कंकास का 'देवनिर्गन्त' धार्मिक सब है। धर्म की बाहु में ही वह व्यवहार करता है।

स-राजनैतिक सब :

राजनीति में सचि और राजनैतिक कार्य क्षेत्र में जो ज्ञान पात्र को राजनीतिक धर्म में स्थान प्रदान करते हैं।

राजनैतिक सब शासन, शासित, नेता अथवा अन्य किसी धर्म का भी ही सब है। उसकी यह स्थिति नहीं बल्कि कार्य और सचि इसे राजनीतिक होने का अधिकार देती है। जो जो राजनैतिक अपराधी प्रायः वह व्यक्ति होता है जो एक संजीव शासन को उलटने में प्रयत्नशील होता है। किन्तु ऐसे व्यक्तियों (जिनकी नामावली के भीतर नहीं, सुमान, क्वाहरलास नेहरू, काव्येस, अन्नाहम्मलिकन इलियन जाति जाते हैं) का व्यवहार समाज विरोधी नहीं होता बल्कि इसके विपरीत

ये तो ऐसे नेता उद्दीप्त और संत होते हैं जो समाज विरोधी तत्त्वों से ही झूकते हैं अतः हमारा मानव-समाज विरोधी तत्त्वों से ही बाधित हो जाएगा । राजनीति में सामंजस्य, बंध भेद नीति के अंग हैं । किन्तु- किन्तु उपन्यासकार की दृष्टि राजनीति की दृष्टि से नहीं बल्कि अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से है, समाज दुराचार की दृष्टि से, पात्रों के क्रिया कलाप का मूल्यांकन करती है। इसी बाध पर हम उन व्यक्तियों को सतमात्र कहते हैं जो अल्पसंख्यक हैं, विरवाहवादी हैं और देश के विभाजन हैं । इस प्रकार देश के निर्णय का बाधित राजनीति नहीं सीकृत होता है ।

राजनीतिक सत्ता का जीवन, सत्ता एवं उद्देश्य महत्वाकांक्षा और नीतिकोपाय भी होता है । कोई सत्ता व्यक्तिगत स्वार्थ के हेतु इस देश में सत्ता प्रदर्शित करता है और देशव्यक्ति की बाढ़ में जानबूझ कर मातृभूमि का बहिष्कार करता है , कुछ राजनीतिक सत्ता प्रत्यक्ष रूप से प्रजा के हित के लिये नहीं बल्कि अपनी किसी स्वार्थपूर्ति के लिये विद्रोह एवं राष्ट्र के साथ विरवाहवाह करते हैं । इसके अतिरिक्त एक प्रकार के राजनीतिक सत्ता और होते हैं वे हैं अयोग्य व्यक्ति, राजनीति के ज्ञान से सर्वथा रहित । वे जानबूझ कर देश का बहिष्कार ही नहीं करते परन्तु अज्ञान बल और दुराचारा के अभाव में देश की महान की ओर से बाधित संसार में इसकी प्रतिष्ठा एवं मान को नष्ट कर देते हैं । इस कर्म की में हमारे आलोचक उपन्यासों में अकिंचितः ऐतिहासिक पात्र देखने में आते हैं जैसे मीरजापुर साँँ विराजुलीला है आदि । कुछ ऐसे भी हैं जो देश की कल्पना की उपलब्धि और उनके द्वारा देश की कोई उद्देश्य देना चाहता है ।

- १- किछीरी साहब नीरवादी के पुस्तकालिनी उपन्यास का 'मीरजापुर' का पद सिद्धा के अंग में जोड़ो' है जिस कर अपने राजा, का बहिष्कार करता है और देश की मान को जोड़ो' के साथ में देता है ।

२- अयोग्य शासक

न सामाजिक स्तः :

घासिक तथा राजनीतिक समाज समष्टि के दो अष्टि दौत्र है । घासिक एवं राजनीतिक दौत्र मे' समूह की मावना नहीं है । घासिक तथा राजनीतिक दौत्र मे' एक ही प्रकार का कर्' सम्मलित है । सामाजिक दौत्र समूह की मावना से परिपूर्ण है । इस दौत्र मे' अनेक कर्' समाहित है । साहित्यिक, वैज्ञानिक, वीचोनिक, व्यवसायी, कलात्मक, वपनगर, वविकारी, पुलिष, धनिक, कर्मांदार, किसान, मन्दुर, वकील डाक्टर, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, मित्रारी, बादि अनेक कर्' इस दौत्र के सम्मलित बाते है ।

समाज मे' कुछ ऐसे ऐसे है जिनसे संबंधित पात्र का रूप ही सत है जैसे डाकू, चोर, ठग, बंकर, कुटना, वस्कर, बैकमेलर बादि । इनके नाम एवं रूप ही सतता के चोचक है । ऐसे पात्र सतता का साकार रूप है ।

कुछ व्यवहन ऐसे है जिनमे' कर्' कर पात्र सत बन बाता है जैसे कुवारी, बराबी, वैश्यागामी ऐसे पात्र है जिनके सत होने की सम्भावनाये' अत्यधिक होती है जिनके अन्दर इसकी सत पड़ जाती है वह अवश्यमेव सत का रूप धारण कर लेता है । इसके अतिरिक्त कुछ बादिबाबी बातियो' भी है जिनकी सतता बरामन पैदा ही होती है ।

समाज मे' कुछ कर्' ऐसे है जिनसे संबंधित पात्र बहुधा सत के रूप मे' परिचित हो बाते है जैसे पुलिष, वकील, डाक्टर, वैज्ञानिक, व्यवसायी, कर्मांदार बादि । इन कर्' मे' सतता या वी परम्परा से व्याप्त है या इनमे' सतता की सम्भावनाये' अथवा अवसर उपस्थित है ।

सामाजिक सत समाज की अनेक प्रकार से पीड़ित बाते है । कलह, वस्करण, बरावना, विद्रोह, मित्रकारी बाबिंकार, शानिकारक उत्पादन, वस्तीस रचनाये, कुतलीरी, अत्याचार, कुतूनता, बावित्तहीनता, कुतलीरी, चोरा, चिंता, मारपीट, कचड़ा बादि द्वारा समाज मे' अविश्वसा तथा अज्ञान्ति उत्पन्न करते है ।

नीपास राम नचनरी के 'बटना बटा चोप या कर्मांदारी' का कुलन' उपन्यास का पात्र चांसिंह सामाजिक सत है जो कर्मचारी का बरवार होने कारण

जनसिन्धु के वह भीको पाप करता है । इसी तरह बुंदावन तास बर्मा के कुंडली चर्च उपन्यास का सतपात्र मुक्कत जनसिन्धु के बहोभूत ही मूठ, मोठा, बाहम्बर भिक्षुसाधक बादि के सहारे अपनी स्वार्थ पूर्ति करता जाता है साथ ही वह बहुविबाह का भी समर्थन करता है जो समाज के' कुरीति सम्मती जाती है । ये सतपात्र बनाबार को पीताते है समाजिक कुप्रवृत्तियों' को प्रेरणा देते हैं । संस्कृति को पकड़ डोल बनाते है । राष्ट्र की सम्पत्ति का नाश करते हैं ।

४- हम की दृष्टि है

हम की दृष्टि है सती का वर्णिकरण करते समय हम उनके हम पर दृष्टिपात करते है । हम प्रिया है सत कई स्त्री' में' दृष्टिगत होता है । हम है कोई सत यथार्थवादी कोई मनोविज्ञानिक कोई पौराणिक तथा कोई ऐतिहासिक प्रवीण होता है । किसी पात्र को विचार, किसी पात्र को मन की प्रकृति, किसी पात्र को काल एवं किसी पात्र को इतिहास, उनके हम की प्रदान करता है । हम: हम दृष्टि के अन्तर्गत हम पात्रों' को यथार्थवादी मनोविज्ञानिक, पौराणिक तथा ऐतिहासिक चार कॉर्' में' विभाजित करते हैं ।

क-यथार्थवादी स्वतः -किसी सत का हम वादहीवादी प्रायः नहीं पाया जाता । सत का हम हमेशा यथार्थवादी रहा है । सतवा बीर वादही में' कहीं पर भी किसी प्रकार है कोई रॉम है ही नहीं । सतवा के निष्ठ वादही बीर वादही के निष्ठ सतवा की विचार कर ही नहीं जाती । सतवा दुब बीर है वादही दुब बीर । सतवा मुण बीर हम में' वादही है हमेशा विपरीत है ।

यथार्थवादी सत

पात्र का जीवन दर्शन, उसका विश्वास, उसका दृष्टिकोण उसके वर्णिकरण उसका वास्तविक जीवन मन वस्तुतः देता ही प्रवीण होता है देता वादहीवादी: हम संसार में' पाया जाता है हम हम उसे यथार्थवादी सत कहते हैं ।

सत केवल हम दुर्यमान संसार है ही परिचित होता है । उसके

सम्पुष्ट सबसे महान पुरुषार्थ स्वार्थ ही होता है और स्वार्थ ही नहीं स्वार्थ ही स्वामानिक है उसका स्वार्थ ऐसा है जिसमें अहित एवं परपीडा का कोई मूल्य नहीं है । सांसारिक उपलब्धियों को वह केवल विषय मन की दृष्टि से ही देखता है ।

निराशा के बख्तरा उपन्यास का 'कुँवर विजय प्रताप सिंह' और कल्याण सिंह केरावल्ल के उपन्यास 'हर - हर' का 'रक्त पात्र' क्याकादी लक्ष है। रक्त प्रारम्भ में लक्ष न होते हुए भी अन्त में लक्ष का वाता है। मु-मनुष्य की यह स्वामात्मिक प्रवृत्ति है कि वह अपने है अधिक योग्य प्रसंग और बुद्धिमान मनुष्य की समाज में प्रतिष्ठित होत हुए नहीं देख सकता। रक्त की यही मानव बुद्धि कर्मवीरों ने उसे लक्ष का दिया। इसे स्वर्ग का मान करके है।

(४) **आयुष्य वरदा**

(Subjective)

(१) पूर्वीवा सत के लिये एक वाच्यत वाचक्यक योग्यता है । सब पूर्वीवा

का परिचय उसके निरीक्षण अन्वेषण एवं अनुसंधान के गुणों' है प्राप्त होता है।
 उक्त प्रायः पूर्ण नहीं होता। प्रायः सभी उक्त मनोविज्ञानिकता के आधार पर कार्य
 करते हैं वह परिस्थितियों' को, अपनी उक्ति को, उक्ति में है तोल कर अपनी बाणी
 और कर्म को निर्णीत एवं निर्दिष्ट करता है। उसका जीवन पदे-पदे आपद-ग्रस्त
 होता है। उक्त: सावधानी उसके लिये अत्यन्त आवश्यक है। यही सावधानी उसकी
 चतुराई और चालाकी है। इस दृष्टि है तत्प्रायः मनोविज्ञानिक अनुदृष्टि
 है सम्पूर्ण विशाई पड़ी है' और हम अधिकतर तत्ता' को मनोविज्ञानिक कह सकते हैं।

किन्तु यहाँ हमारी दृष्टि इससे कुछ भिन्न है'। यहाँ हम उक्त नहीं
 वरन् तत्ता की मनोविज्ञानिक अन्तर्दृष्टि को अपना आधार बनाते हैं'।

(२) मनोविज्ञानिक तत्ता तत्प्रायः यह होता है कि हमें' उसके मन
 में' विद्यमान उक्त - पुस्तक तथा संकल्प- विकल्प का विस्तृत परिचय प्राप्त होता
 है। जिस तत्ता की केवल वाच्य स्थितियों' का ही नहीं अपितु उसकी मानसिक तत्प्रायः
 और हृदय पर भी सूक्ष्म प्रकाश डाला जाता है उसे हम मनोविज्ञानिक तत्ता की श्रेणी में
 रख रहे हैं'।

इसी श्रेणी में' मनोविज्ञान की प्रगति में एवं चरित्र चित्रण की
 मनोविज्ञानिक प्रणाली में जो व्यक्तित्व की सूक्ष्म व्याख्याएँ प्रस्तुत की उनके तत्ता के
 स्वरूप में' परिचय प्रस्तुत होता है। जब तत्ता केवल नायक के मार्ग में' बाधा उपस्थित
 करने वाला प्रसिद्धि की कला अधिकार पिपासु ही नहीं रहा। तत्ता उसकी मनः स्थिति
 तथा उसके अन्तर में' निवास करने वाले अणु पर प्रकाश डालकर उनके अन्तः प्रेरणाओं
 तक पहुँच दिखाता है। इस दृष्टि है समाज का कोई भी व्यक्ति कुछ हो सकता है,
 मनोविज्ञान में उसे प्रतिपादित कर दिया है। समाज के प्रत्येक पक्ष, वर्ग, पक्ष को तत्ता
 हमें' प्रस्तुत लिये चरित्र की सम्भावना की जाने लगी। उपन्यासकार के मन में पाप
 की परिकल्पना अब निरानन्द नहीं हुई लकीरी' में' स्पष्ट नहीं है किसी प्रेमवन्द
 पूर्ण उपन्यासी' में' सम्भवतः की। मानवी चरित्र वर्णन में जो पाप के मानदंडों' की
 संज्ञात्मक स्थिति के प्रश्न को उठा कर ही फिर तत्ता उपन्यास की रचना की है।
 एक शब्द पर कहते हैं - पाप क्या है ? उसकी तीन वस्तुता है। जिसकी में' पाप
 सम्भवता है, उसकी दूसरी व्यक्ति सम्भवतः पाप न माने और साथ ही बहुत ही

जाते हैं कि पर हम ध्यान तक नहीं देते, बहुतों के लिये पाप ही सकती है ।^१
 हमारे बालीष्य उपन्यास प्रायः मनोविज्ञान और मनोविरलेक्षण विज्ञान के सीमित
 वैज्ञानिक अर्थों को लेकर नहीं चलते इस युग का मनोविज्ञान " दार्शनिक मनोविज्ञान
 ही कहा जा सकता है । प्रेमचन्द ने कुछ "विचार" में स्वतः ही लिखा है कि
 इस विषय में अभी तक मतभेद है कि उपन्यास में मानवीय दुर्बलताओं और
 कुशास्त्राओं का, कमजोरियों और अपकीर्तियों का विशद वर्णन बांझनीय है या
 नहीं, मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि जो लेखक अपने को इन्हीं विषयों में बाँध
 लेता है वह अभी उस कला विद् की महानता को नहीं पा सकता जो बी.क. संग्राम
 में एक मनुष्य की बाल्यवृत्ति वृत्ता को सत् और असत् के संघर्ष और अन्त में सत्य
 की विजय को मार्मिक ढंग से दर्शाता है ।^२ फिर भी कुछ उपन्यासकारों ने व्यक्ति
 मानस की जो पैठ पिछाई है, तत्प्राप्ति की कुंठाओं और धंदों का जो विरलेक्षण
 किया है उसके बाधार पर ही हम मनोवैज्ञानिक तत्प्राप्ति को देखते हैं । इस दृष्टि
 से केन्द्र के उपन्यास " परस्पर " सुनीता तथा इलाचन्द्र बोस्ली का 'तन्त्रा' उपन्यास ही
 हमारी सीमा रेखाओं के अन्दर नहीं जाते मगर प्रेमचन्द के निराला उपन्यास के 'मुंही
 बोधाराम', चतुरेन शास्त्री के कृष्ण की प्यास के 'प्रवीण' कृष्णन सात बर्ग के
 मर्दकुंठार का 'मानदेव' बियाराम उरण मुख के मोद का 'मुक्तिदा' राम चन्द्र
 मगवतीचरण वर्मा के पिछोला की 'पिछोला' हमारे लिये विषयी है ।

प्रेम चन्द ने ही सर्व प्रथम उपन्यास में मनोविज्ञान का सूत्राव किया ।^३

१- मगवती चरण वर्मा - पिछोला पृ० १०३ उन्नीसवीं आवृत्ति

२- प्रेम चन्द - कुछ विचार पृ० ७२

३- "सर्वे उद्भूत कदाचीं यत् सीदी है जिसका बाधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर ही"
 कुछ विचार पृ० ७०

"मे" उपन्यास की मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ -----चरित्र संबंधी
 समानता और विभिन्नता अभिव्यक्त है " विभिन्नत्व और विभिन्नत्व में अभिव्यक्त
 विज्ञाना उपन्यास का मुख्य कर्तव्य है ।"

प्रेम चन्द - कुछ विचार पृ० ५३

१ प्रेम-बन्ध के अनुसार "मानव चरित्र न विलुप्त श्यामल होता है न विलुप्त श्वेत । उसमें दोनों ही रंगों का विभिन्न सम्मिश्रण होता है ।" १ इस दृष्टि से सत्ता के नये तुले बौनों की निर्धारित करने का काम बटित हो जाता है । प्रेम-बन्ध में अपने उपन्यासों में जीवन-उसकी बटितताओं, वैचल्य तथा संघर्षों की समाविष्ट किया है । क्योंकि मानसिक द्वन्द्व उपन्यास या गल्प का साधक है । २ प्रेम-बन्ध में अपने स्वासत्कृत उपन्यास में 'सुमन', 'रंगभूमि' में 'कादर' और 'गवत' में 'रमानाथ' की मनोवैज्ञानिक स्थिति का चित्रण बड़ी ही सफलता के साथ किया है ।

इससे कुछ भिन्न दृष्टि मनोविरलक्षणवादी उपन्यासकार की है । मनोविरलक्षणवादी उपन्यासकार श्वेत कायो के पीछे भी कभी कभी श्यामकायों की प्रेरणा देखता है । मनोविरलक्षणवाद का प्रभाव भैरव, हस्ताचन्द्र जीड़ी और . बल्लभ के उपन्यासों में है । भैरव हस्ताचन्द्र जीड़ी वादि उपन्यासकार बन्धनश्रवण की लेकर चले है इस दृष्टि से बहुत से पात्र बाह्य रूप से सत नहीं हैं पर उनके बान्धविक सतत्व का परिचय मिल जाता है । भैरव में अपने उपन्यासों में सत की स्वातंत्र्य उत्पत्ति न कर एक ही पात्र में सत का निमग्न देखते हैं ।

उपर्युक्त दोनों प्रकारोंमें मुख्यतः कण्ठर वादलेवाच और स्वायत्तवाद का है । प्रथम प्रकार की दृष्टि मानव की मानव मान कर चलती है, उसको दुर्लभ मानकर भी उसमें उत्कर्ष की सम्भावनाये देखती है और वहाँ मौका लगता है उत्कर्ष हो जाता है । प्रेम-बन्ध में कहा - "मनुष्य स्वभाव से वैयक्तिक है । जमाने के इस प्रपंच या और परिस्थितियों के बड़ीभूत होकर वह अपना वैयक्त्य ही देखता है । साहित्य कभी वैयक्त्य की अपने स्वान पर प्रतिबिम्ब करने की चेष्टा करता है - उपदेशों के नहीं, नवीनता के नहीं, भावी की संघित करके, मन के कोमल तारों पर जोड़ लगा कर, प्रकृति के सामंजस्य स्थापित करके ।" ३ प्रेम-बन्ध के हीरा, सुमन, रंगभूमि वादि कितने

१- प्रेम-बन्ध - प्रभाव पृ० ३६५

२- प्रेम-बन्ध - कुछ विचार पृ० ३७

३- प्रेम-बन्ध - कुछ विचार पृ० ११०

ही पात्र है जो मानव के उत्कर्ष के प्रमाण है । दूसरी ओर मनोविश्लेषणवादी मानव के भैष्ठ है भैष्ठ कार्मी, बाणी एवं व्यापारी के पीछे उसकी स्वार्थ बुद्धि, उसकी महन्वाकांक्षा उसकी हीन ग्रंथि अपना कामबुद्धि के कीड़े को छिपा हुआ पाता है । इस प्रकार मनोविश्लेषणवादी दृष्टि आदर्शों की खोजता विशादी हुई यथार्थ की मग्गता को सामने लाती है ।

ग-पौराणिक कृत :

हिन्दी में पौराणिक उपन्यासों की संख्या नगण्य है । उपन्यास साहित्य की अत्यन्त आधुनिक विधा है अतः उसमें पौराणिक चित्रण के लिए अवकाश प्रायः नहीं ही है ।

पुराणों के कृत राधाच, अक्षुर और दानव रहे हैं । इसके अतिरिक्त दुष्ट और दूर रावागण एवं कर्म का झूठा रूप चारण करने वाले व्यक्ति भी । पौराणिक कृत नायक अविश्वर प्रतिनायक के रूप में ही दृष्टिगत होते हैं । कभी कभी पौराणिक कृत सहायक पात्र के रूप में भी मिलते हैं । पौराणिक कृत का रूप दानवी एवं मानवी दोनों ही है । चारणी प्रभाव कर्म के पौराणिक उपन्यास "छोटी सुतीचना" में रावण दुष्मकरण, दुर्जनता आदि कृत के रूप में आये है । इन कल्पार्थों का चित्रण केवल में पौराणिक कथाओं के आधार पर ही किया है । दुष्ट रावण अधि-भुक्तियों से राज्य पर प्राप्त करने के लिए उनके शरीर का मांस चार कर के रूप में मूल्य करवा है किन्तु उसकी दूर, एवं राधावी प्रवृत्ति का परिणाम मिलता है ।

घ-ऐतिहासिक कृत :

ऐतिहासिक उपन्यास के पात्र जो ऐतिहासिक कर्म में स्थान पाते ही हैं इसके अतिरिक्त अन्य उपन्यासों में भी ऐतिहासिक व्यक्ति का दर्शन मिलता है । ऐतिहासिक के अतिरिक्त अन्य उपन्यासों में न ही है कोई भूमिका ही निभाते

हैं और न कोई बमिनय करते हैं । वे भूक, एवं गतिरहित होते हैं । अन्य उपन्यासों में कोई पात्र ऐतिहासिक व्यक्तित्व का किसी अवसर पर हम धारण एवं उपस्थित कर सकता है परन्तु इसमें इतिहास का वास्तविक पात्र नहीं प्रस्तुत होता अतः हम उसे भूक और गतिरहित कहते हैं । ऐसे अवसर पर जो पात्र क्रियाशील होता है वह केवल ऐतिहासिक पात्र का प्रतिरूप होता है न कि स्वयं वह ।

ऐतिहासिक कृत एक तो वे हैं जो इतिहास के वास्तविक चरित्र हैं और दूसरे वे जो कथानक के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये वास्तविक चरित्र के साथ सम्बन्ध बाधे हैं । ऐसे पात्रों के अस्तित्व की प्रमाणिकता यद्यपि इतिहास द्वारा सिद्ध नहीं होती तथापि ऐतिहासिक उपन्यास में उनकी भूमिका उन्हें ऐतिहासिक बना देती है ।

ऐतिहासिक कृत की कौटि में प्रायः वही चरित्र बाधे हैं जो देश छोड़ी हुए हैं और जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश की प्रेक्षकता पर बाधात किया है । ऐतिहासिक कृत केवल देशछोड़ी ही नहीं समाप्त छोड़ी एवं कई छोड़ी के रूप में भी प्रस्तुत होते हैं । ऐतिहासिक कृत का हम धार्मिक राजनैतिक अथवा सामाजिक कुछ भी हो सकता है। ऐतिहासिक कृत केवल अधिकार अपना राज्याधीन्य ही नहीं बरन काकाधीन्य, मरुत्वाकांगी तथा मरुत्वाधीन्य भी है । अन्तन्त सदाय के सातवीन उपन्यास का 'सातवीन' और किसीरी सात गीस्वाधी के सारा का नामक कालिनी उपन्यास का 'सातवीन का' ऐतिहासिक कृत की कौटि में बाधे हैं । वे स्वाधीन मरुत्वाधीन्य हैं वहीभूत ही देश प्रविष्ट करते हैं ।

५- प्रिया की दृष्टि है :

~~सब दृष्टि है सब का कीकिएण करते समय हम सब बात पर विचार~~

करते हैं कि वह कथा किस प्रकार करता है । वह विरोध प्रगट हम है करता है अथवा अग्रगट हम है । उसकी प्रिया परीक्षा हम है होती है अथवा अपरीक्षा ।

क) अपरीक्षा कृत :

क-अपरीक्षा कल :

कल के जितने भी क्रियाशील रूप बताये गए हैं । उनमें सभी में परीक्षा एवं अपरीक्षा दोनों की ही सम्भावनाएँ हैं ।

कल को अपरीक्षा उसी अवस्था में कहा जाता है जब वह प्रगट रूप से स्वयं एवं दूसरे के द्वारा कलता करता जल्पा कराता है । यह सत्य है कि अपरीक्षा कल भी अपनी कलता को दुराव के आवरण में आवृद्धावित रखता है । दुराव प्रकाश में आ जाये इससे वह मजबूत भी रहता है । परन्तु वह सम्मुख जाने से बचता नहीं । सब प्रतिबंधी प्रतिपक्षी पर उसकी धृणा, ईर्ष्या, द्वेष जल्पा भर प्रगट हो जाये इसकी चिंता उसे नहीं होती । वह कुल कर विरोध करता है । बालू चट्टीय सहाय के कुमारी चन्द्रकिरण उपन्यास का 'कट्टर स' पात्र अपरीक्षा कल के रूप में आया है।

ख-परीक्षा कल :

ख पात्र को परीक्षा कल अवस्था में कहते हैं जब वह स्वयं या किसी के द्वारा अप्रगट रूप से कलता करता जल्पा कराता है । ऐसा करना किसी कारण वह उसके हित के अनुकूल होता है ।

परीक्षा कल सम्मुख जाने का साहस नहीं करता । वह चाहता है कि उसके द्वारा पहुँचाई गई, वापस आये का स्तुति मुख रहे । परीक्षा कल से कलता करने का कभी कभी यह कारण भी होता है कि इस विधि से उद्देश्य पूर्ति में सरलता एवं साध्यता प्रतीय होती है । परीक्षा कल के पृष्ठ में पूर्णता अधिक परिपक्व होती है ।

कलता की परीक्षा विधि ही कल के अधिक अनुकूल होती है । अपरीक्षा मार्ग का अनुसरण परीक्षा मार्ग के ज्ञान में ही किया-जमा जाता है । अपरीक्षा के लिए पर्याप्त स्थिति, साधन, सुदमनक्षिता एवं धैर्य न होने के कारण भी कल परीक्षा मार्ग को अपनाता है । यहाँ तक सम्भव होता है प्रत्येक कल स्वाभाविक तथा स्वाध्याय परीक्षा ही रहना चाहता है । दुराव ही तो कलता

का सबसे प्रबल अस्त्र है और परोक्षा की भावना नीहित है । कुचन चरण केन के माई उपन्यास का कलत्रान ' कुतगी बोधी ' परोक्षा कल की कौटि में बाधा है उसका प्रत्येक कार्य दुरास से बाध्यादित है ।

कनीकरण के नवीन दृष्टिकोण के आचार्यसूत तर्क :

पात्र के कनीकरण का पूर्विक परम्परागत प्रतिपादित दृष्टिकोण कल कनीकरण की आवश्यकता के पूर्णतयः संतुष्ट नहीं करता । काँ का निश्चय कवचा निवारण एक ही पात्र की विभिन्न दृष्टियों से निरीक्षण करने के लिये किया जाता है । उपन्यासी के अध्ययन एवं उनमें प्रतिपादित कल चरित्रों के अनुसंधान एवं विश्लेषण से प्रगट होता है कि उनके सफल एवं सुख परीक्षण हेतु अतिरिक्त दृष्टिकोण की अपेक्षा है । परम्परागत कनीकरण कलके विविध लक्षण, कृति वसा, गुण एवं रूप बाध का परिवर्तन प्राप्त कराने के लिये पर्याप्त नहीं है । परम्परागत दृष्टिकोणों से कल का कनीकरण करने के उपरान्त उसके चरित्र के परीक्षण कीन्व कुल ऐसे स्पष्ट पदा तथा रूप केव्य रह जाते हैं जो उनके निर्दिष्ट नहीं होते ।

कल चरित्र के ये आकर्षणीय पदा तथा रूप कनीकरण के नवीन दृष्टिकोणों की उत्पत्ति करते हैं ।

प्रसङ्ग कनीकरण की उद्भावना एवं कुल कल चरित्र के कौशल अनुसंधान एवं निरीक्षण के परिणाम स्वरूप उपस्थित की गई है ।

४- अपराध की दृष्टि से

अपराध की दृष्टि से कल का कनीकरण करते समय हम देखते हैं कि कल अपने अन्तर्गत, अपराध के रूप एवं परिणाम से कहीं तक परिचित है । उसी अपराध किन्तु किन्तु में हुआ है । त्याग के सम्मुख बोधी होते हुए भी वह किन्तु किन्तु का अधिकारी है । उसका अपराध किन्तु किन्तु तक साम्य है और किन्तु किन्तु तक नहीं । साम्य का अर्थ यह है कि उसके अपराध की मुख्या किन्तु है । बोधी को वह

है ही। उसके द्वारा हुई सतता का उसे किसीना ज्ञान था और किसीना ज्ञान हुआ कर
उसने अपराध किया। इन तथ्यों के आधार पर हम सत के लिये ही कर्त निश्चित करते
हैं; अमित्र सत और अमित्र सत।

क- अमित्र सत :

अमित्र सत हम उस पात्र को करते हैं जो अपने अपराध के भिन्न रहता
है और उसका अपराध कामगुन रहता है क्योंकि वह फिर स्वाधी के लिये सतता कर रहता
है, उसकी सतता क्या है ? उस सतता की किस ढंग से करना चाहता है और उस
सतता के द्वारा क्या परिणाम चाहता है इन सब बातों से वह भिन्न रहता है।

उद्देश्य की प्राप्ति की कल्पना नहीं, योजना या अभ्यास सफल
ही कल्पना नहीं, सफलता उसी रूप में प्राप्त ही होती उसने परिणाम स्वयं सीधी
ही कल्पना नहीं, रहता है वह अपने संकल्प से, अपनी सतता से और अपने उद्देश्य से पूर्णतः
परिचित। वह अपने निश्चित ढंग से निश्चित स्थान पर और निश्चित परिणाम के
लिये प्रहार करता है। उसका प्रहार संयोजक निश्चित स्थान पर न पहुँच कर अन्यत्र
भी पहुँच सकता है, बाधात जिसका वह चाहता था उसका नहीं भी पहुँच सकता, ऐसा
भी हो सकता है कि किसी बाधा के उत्पन्न हो जाने से उसे बाधात का व्यवहार ही
न प्राप्त हो। इस प्रकार की कोई भी स्थिति ऐसा व्यवहार नहीं उपस्थित करती, किसी
वह कह सके कि वह अपने अपराध के भिन्न नहीं था। वह अपने अपराध के हर परण
कल्पित उसके कारण, रूप एवं परिणाम सभी भिन्न रहता है। अपराध का कारण
उसके पास रहता है, अपराध की योजना वह स्वयं बनाता है और अपने अपराध द्वारा
भी स्वाधी सिद्ध करना चाहता है उसी भी वह पूर्णतया भिन्न रहता है। जो पात्र वह
चाहते हुए कि वह सतता के अपराध करता है वह अमित्र सत है जिसका अपराध बाधित
है अन्य तक सतता प्रतीय होती है वह पात्र अमित्र सत है। प्रजापतिरायण भीवास्तव
के " विम्वर " उपन्यास की सतपात्री " भिन्न द्वैतीत्व " उप " रक्षितार रीत "
अमित्र सत की कीटि में स्थान रखी है। वह कामगुन कर सतता करती है।

स- कमिष्ठ सत :

कमी कमी खेद क्यवा प्रम वश बनायास मनुष्य से ऐसा अपराध ही जाता है और जिसका परिणाम इतना मयंकर रूप धारण कर लेता है कि वह अपराधी की सत बना देता है । ऐसी स्थिति में अपराध सतता का रूप ग्रहण कर लेता है । और मनुष्य के सतता का दोषी बना देता है । इस प्रकार के अपराधियों की हैवान-एतिस ने प्रसंगवश अपराधियों के अन्तर्गत रखा है जिनकी मुख्य विशेषता दुर्बलता होती है वे न तो प्रतीम का सामना करने की शक्ति रखते हैं और न अपने वादों की ही मजबूत में रख पाते हैं । प्रायः समाज उनकी सतता की मज में होता है । प्राचीन काल में इस प्रकार के अपराधियों के पाप को अक्रायक कहा गया था ।

यह सत्य है, खेद क्यवा प्रम सत् पाप में कमी सतता का कारण नहीं बनता । सत् पाप अपने खेद वादि की पुष्टि क्यवा निवारण, भी एवं दुरदर्शिता से कर लेता है । सत अपने खेद वादि की पुष्टि उचित प्रमाणों से नहीं अन्य खेद से करता है । सत खेद से खेद की पुष्टि करता है ।

कमिष्ठ सत की कमी सतता के प्रत्यक्ष कारण से अलग रहता है । वह भी कमी सतता का कारण उसका रूप, कमी योजना और अपने इच्छेस्य से नहीं मोति परिचित रहता है ।

कमिष्ठ सत और कमिष्ठसत में अन्तर केवल इतना ही है कि कमिष्ठ सत उस परिणाम की न कोई स्मृति अपने मन में निश्चित किसे रहता है और न उसकी कोई वांछा ही रहता है जो परिणाम स्वयं उसके सम्मुख आ उपस्थित होता है । कमिष्ठ सत के उस कर्म में जिसके कारण वह उसे सत करती है वादि से अन्य तक सतता नहीं रहती है । कमिष्ठ सत का वह कर्म जिसके कारण वह सत भीणित किया जाता है वादि में उसका रूप सतता का न हीकर अपराध एवं अन्याय की सीमा में ही रहता है । अन्य में वह उस अपराध क्यवा अन्याय का रूप परिणाम स्वयं पादक्य एवं अकर्म प्रतीत होता है कमी वह उसे सत भीणित करता है ।

खेद क्यवा प्रमवश स्मृति द्वारा वह किसी की हानि ही जाती है जो उसे प्रायः पाना की पुष्टि से पैदा जाता है सत की कीटि में नहीं डेला जाता ।

संदेह और प्रेम को अपने स्वार्थ में बाँध पाकर, स्वार्थ रक्षा के लिये योजना की रचना कर जब पात्र किसी का अधिकार करने के लिये तत्पर हो जाता है उसकी योजना में परिणाम की कल्पना की कमी दृष्टी है और वह जो कुछ भी करता है वह यैनों के वशीभूत या क्रैश धाँस में कर बैठता मनस्पात ठंडे दिल से करके, कभी वह खतवा का दोषी होता है। ऐसी रीति में उत्पन्न खतवा पात्र को अनभिज्ञ सत्त का रूप प्रदान करती है। प्रेमचन्द के निर्मला उपन्यास का पात्र मुंशी 'तौताराम' अनभिज्ञ सत्त है जो संदेह वह अपने बच्चे और पत्नी का जीवन नष्ट कर देता है। उसकी खतवा अनजान में पनपती है उसके द्वारा किया गया कार्य और उसका परिणाम ही उसे सत्त बना देता है। ऐसे सत्त में स्पान्तर, चरित्र परिवर्तन की सम्भावनायें अधिक होती हैं क्योंकि कभी कभी वह स्वयं ही अपने अपराध के अति प्रति खिन्ना नहीं होता।

७- मान्यता की दृष्टि है :

इस दृष्टि से सत्त का कीर्तन करने में हम इस सत्त पर विचार करते हैं कि सत्त का रूप माना जाता है अथवा उसके सत्त होने न होने दोनों की सम्भावना है। एक नाम और रूप से ही माने हुए सत्त है दूसरे में सत्त है किसी केवल नाम और रूप के आधार पर ही सत्त नहीं कहा जा सकता, वरन् उनके कार्य स्थापना का मुख्यांश करके ही हम उसे सत्त कहते हैं। इस विचार के अनुसार हम सत्त की निश्चित सत्त और अनिश्चित सत्त कहते हैं। इस कीर्तन की करते हुए भी इस कीर्तन में कुछ कमी न प्रतीत होती है तथापि उपन्यासों में निश्चित धारणा लेकर नहीं के ही रूप में लिखे जाते हैं। इस कारण निश्चित प्रकार के सत्त हम उन्हें कहते किन्हीं हम बिना उनके व्यापारों का विशेषण किन्हीं हुए ही डाकू और उन वस्त्र आदि मानते आते हैं वस्तुतः बराबरी का विचार ही इसके मुख है।

८- निश्चित सत्त :

निश्चित सत्त में ही अपने नाम एवं रूप दोनों से ही अपने सत्त होने का परिणाम देते हैं जैसे और डाकू उन हुन्ना, बेलगढ़, वस्त्र, निरस्त और निष्पी

बादि ।

एम० टाई तथा अन्य कुछ अपराध शास्त्रियों ने यह बताते की पैन्टा की है कि सभी अपराध पैन्टर होते हैं किन्तु मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक दृष्टि से यह एक बांशिक सत्य ही है ।

पैन्टर सत अपेक्षाकृत कम संख्या में मिलें तथापि वे अपराधियों में सबसे ऊपर पिछाई पड़ते हैं क्योंकि उनकी सत्ता निरान्त निरन्तर, स्पष्ट, सुनिश्चित और पूर्ण निर्धारित होती है । यह भी उत्तेजनीय है कि उनके अपराध प्रायः बांशिक होते हैं । आदतन तथा पैन्ट से ही अपराधी हैं उसकी सत्ता का प्रभाव आदत की और वंशानुक्रम की रूढ़ परम्पराओं से प्रेरित होता है , उसकी जीवन विधि का स्वस्म होता है कोई वाकस्मिक व्यक्ति नहीं । जिस प्रकार आज के अपराध शास्त्री यह मानते हैं कि अमेरीका के कुख्यात जून् परिवार तथा कल्लिकाण्ड परिवार के व्यक्तियों में ही उचित वातावरण का सुकन करके उनकी आनुवंशिकवृद्धि में परिवर्तन उपस्थित किया जा सकता है और उनके अपराधत्व का इतिहास बदला जा सकता है उसी प्रकार हमारे मानवतावादी उपन्यासकार भी यह विश्वास करता है कि बालक विनायक के सद् प्रभाव से डाकू सरदार का हृदय परिवर्तन सम्भव है । निश्चित तब के ही तर्काग्र हैं— एक तो यह कि उसके नाम और रूप से ही प्रगट होता है कि वे सत हैं और दूसरे यह कि निश्चित सत अपने परिवार में नहीं केवल बाह्य समाज में ही प्रियाशील होते हैं। ए० चन्द्रशेखर पाठक के बाबूजी उपन्यास अमरवती ठग-ठग वृक्षान्त का पात्र अमरवती ठग निश्चित सत है । उसका नाम ही सतत्व का प्रतीक है ।

(१७)

स- अनिश्चित सत :

अनिश्चित सत वे हैं जिनका केवल नाम अपना रूप ही सत होने का परिचय नहीं देता । उसके प्रिया क्लाप का विश्लेषण करने पर ही हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वे सत हैं क्योंकि अनिश्चित सत समाज के किसी विशेष वर्ग अपना पैन्ट का 'व्यक्ति' नहीं होता । यह किसी भी वर्ग, पैन्टा, बादि अपना चीत्र का ही सकता है कि किसान, मकल, डाक्टर, पुलिस, जमींदार, अधिकारी वैज्ञानिक, व्यवसायी आदि । यह

कोई व्यक्ति जैसे जुबारी, सराबी, वैश्यागामी आदि भी हो सकता है। जुबारी, सराबी, वैश्यागामी की स्थिति निश्चित तल और ढाँचू जैसी नहीं है। निश्चित तल नाम, रूप, गुण तीनों से ही तल की तल पड़ता है। जुबारी आदि नाम से मल ही तल मासित हो परन्तु जब तक उनके तन्त्रुर अन्य व्यंगुण नहीं पिछताई पड़ते, जब तक वह तल का रूप नहीं धारण कर लेते हम उन्हें तल नहीं कह सकते। जुबा सेतना, मधिरापान एवं वैश्यागमन ही किसी को तल नहीं बना देते। जब ये दुर्बल पात्र से तलता कर्वाते हैं तब वे तल कहलाते हैं। अतः ऐसे पात्र की अनिश्चित तल की कौटि में आये।

गोपाल राम गहमरी के जासूसी उपन्यास संसार की डायरी का पात्र 'डॉक्टर मुक देव प्रसाद' अनिश्चित तल के रूप में क्या में प्रवेश करा है क्योंकि उसका बाह्य क्रिया कलाप वा पैसा उसके पाप को प्रगट नहीं करते। प्रतापनारायण की वास्तव के विदा उपन्यास का पात्र मिस्टर देवदत्त वर्मा (ज्वाइंट मजिस्ट्रेट) भी अनिश्चित तल है।

८- कारण की दृष्टि से :

इस दृष्टि से तल का कीर्ण करने के लिए हम तल की कला के कारण का बन्धन करते हैं तथा ध्यान की उही पर केन्द्रित तथा रकात्र। उस में उसकी कला का कारण प्रत्यक्ष रूप से केवल एक प्रतीत होता है अपना बनेक। अतः इस दृष्टि से किसे मल कीर्ण के लिए हम दो कौटि निश्चित करते हैं— एकमुही तल और बहुमुही तल।

९- एकमुही तल :

एकमुही तल वे हैं जिनकी कला का प्रत्यक्ष कारण केवल एक होता है— वह कामाक्षि, मपिपादा, विकारलिप्ता, ईर्ष्या, गर्व व्यवहारिक कारण ही कला विकसित निराशा कला के प्रकार का कोई मनोवैज्ञानिक कारण। इसके

वतिरिक्त बाह्यिक कारण भी हो सकता है कारण होता है एक ही । स्वयं कोई संदेह नहीं कि वह एक कारण अत्यन्त विकराल रूप धारण कर अत्यन्त हानिकारक परिणाम उपस्थित कर सकता है । उसका स्वार्थ बहिष्कृत होता है । एक मुझी तल विज्ञेय अवसर पर विज्ञेय चरित्र का परिचय देकर हट जाता है । यदि वह बार बार भी मंच पर बाधे तो उसका अर्थ उसकी क्षमता का रूप और गुण नहीं बदलता । प्रत्येक बार उसकी क्षमता का एक बड़ा कारण होता है उसके स्वार्थ में अन्तर नहीं आता, परिस्थिति और अवसर अनुसार उसके स्वार्थ की बाध व्यापक भिन्न भिन्न रूप में होती है । स्थिति के अनुसार वह अपनी दुर्बलता का परिचय भिन्न भिन्न प्रकार से देता है । लौकिक वह कभी चोरी , कभी धुल्लोरी, कभी ठगी और कभी फूँटा चंदा वसूल करता है । इस तरह क्षमता अपना स्वार्थ का रूप एवं गुण भी लौकिक बाधों बना रहा पुरन्तु इस लौकिक में भिन्न रूप भिन्न समय पर पुनः पुनः रूप धारण किया । उसके दोष की संख्या में वृद्धि नहीं होती । उसके दोष की गुस्ता अवश्य बढ़ सकती है । एक ही, रसानी क्षमता की भिन्न भिन्न अवसर पर भिन्न भिन्न रूप में पुनर्गति उसके पाप की वृद्धि कर देती है । पं० कवीश्वर सिंह उपन्यास 'हरिजीव' के अन्तिम पृष्ठ उपन्यास का पात्र 'कामिनी मोहन' एक मुझी तल है । उसकी क्षमता का मुख्य कारण कामाक्षित है । कामाक्षित के कारण ही वह बनेकों स्त्रियों का जीवन नष्ट कर देता है ।

४. बहुमुही तल :

किसी क्षमता का कारण प्रत्यक्ष रूप से एक है बहिष्कृत प्रतीत होता है ये बहुमुही तल है । बहुमुही तल में क्षमता का बाहुल्य तथा क्षमता का रंग विरंगी होना आवश्यक है । उसकी क्षमता में व्यवहारिक नैतिक तथा बाह्यिक कारणों का मिश्रण होता है । जब एक है बाह्यिक कारण परस्पर भिन्न होते हैं तब तल बहुमुही हो जाता है । बहुमुही तल की क्षमता में भिन्न कारण सब अपना अपना पूर्ण पूर्ण प्रभाव डालते हैं । जहाँ लौकिक क्षमता का कारण है और वही जब भेदाध्यक्ष की उत्पत्ति हो जाता है तब यही भेदाध्यक्ष उसे और भी मजबूत कराय का बोझ बना

देता है। वैराग्य स्वतंत्र रूप से अत्यंत धृष्टित एवं अनन्य मुक्तियों का अवलम्ब है महान शानिकारकरिणाम उत्पन्न करता है। यह सत्त के व्यक्तित्व का एक और पक्ष होता है एक कारण के साथ कई कारण मिल जाते हैं इसलिये सत्त को बहुमुखी कहते हैं।

बहुमुखी सत्त प्रायः प्रमुख सत्त ही होती है। सत्तता का बाहुल्य ही इसके प्रमुख बनाता है। यह बहुमुखी है इसलिये उसका स्वार्थ भी विविध है। स्वार्थ की विविधता ही एक प्रकार से बहुमुखी सत्त की उत्पत्ति करती है वह कभी इस स्वार्थ के लिए और कभी उस स्वार्थ के लिये सत्तता का प्रदर्शन किया करता है। वह कबानक से कभी हटता नहीं। उसके हटते ही कथा समाप्त हो जाती है। वह इसका परिचय देने के लिये कबानक से जन्म लेता है कि एक चरित्र में किने विभिन्न दोष ही सही हैं और सत्तता का रूप कितना विविध हो सकता है।

बहुमुखी सत्त का लक्षण है कि कबानक की प्रगति के साथ उसके प्रियाशील का विस्तार फैलता जाता है और उसका रूप विकाशिक धृष्टित एवं बाहुल्यिक होता जाता है। प्रेम बन्ध के प्रेमाश्रम का 'ज्ञानसंकर' बहुमुखी सत्त है। उसकी सत्तता का नीम व्यापक है। कबानक की प्रगति के साथ ही साथ उसकी सत्तता के नये नये रूप सम्पन्न होते जाते हैं। सम्पूर्ण उपन्यास ज्ञानसंकर की सत्तता को प्रदर्शित करता है उसके समाप्त होते ही कथा भी समाप्त हो जाती है।

सिं की दृष्टि है :

इस विभाजन की उपयुक्तता इसके भी सिद्ध होती है कि प्राचीन काल से पंड विमान में पुरुष तथा स्त्री के समान पापी के होते हुए भी कभी कभी सम्भार किया जाता रहा है। ज्ञान में लिये हुए व्यक्तित्व की अपराधिनी स्त्री का प्रावस्थित जाया ही होता था। पतित सीमे पर यदि पुरुष को झुड़ मार्ग पर स्थान दिया जाता था तो स्त्री की बाध फूट ही कभी कभीपड़ी में लगे हैं बाकर रखा जाता था और सत्तता नीचन भी दिया जाता था कि वह भी सही। कात्यायन ^१ का मत है

१- कात्यायन - स्मृति सारोद्धार खण्ड० ४८८

कि स्त्रियों की पुरुषों की अपेक्षा जाया अव्यंजित होता है वहाँ पुरुष की मृत्यु बंध मिलता है वहाँ स्त्रियों का अविच्छेद ही पर्याप्त है ।

सृष्टि पुरुष और प्रकृति के संयोग से निर्मित है । समाज निर्मित है नर और नारी के सहवर्ती से उपन्यास-घर, परिवार, समाज तथा देश का चित्र उपस्थित करता है अतः उपन्यास में भी स्त्री एवं पुरुष दोनों निवास करते हैं । यह सम्भव है कि एक घर अथवा परिवार में केवल पुरुष ही पुरुष ही, अथवा केवल नारी ही नारी । परन्तु इस प्रकार का एकांगी समाज यथार्थ और कल्पना के विरुद्ध है । उपन्यास में समाज का प्रतिबिम्ब स्वामाविक होता है अतः इस प्रतिबिम्ब में नर नारी दोनों ही की प्रकृति का स्वस्म उद्घाटित होता है ।

यह तो नहीं कहा जा सकता कि ऐसा कथामय सम्भव है पर है जिसमें पुरुष अथवा स्त्री किसी एक ही कर्म के पात्र के लिये अकारण हो परन्तु ऐसा उपन्यास उपलब्ध नहीं है जिसमें पात्र केवल पुरुष ही अथवा केवल नारी ही हो ।

संस्कार अथवा परिस्थिति ही मानव की सत्ता बनाती है । संस्कार एवं परिस्थिति नारी जीवन में भी उसका ही महत्व है जिसका पुरुष में ।

रज्य - मृत्यु दर्श - विद्या , शान्ति - क्लेश , वानस्प - पीड़ा
केवल - दक्षिण , संतुष्ट - त्याग , प्रेम - दुष्ठा , रक्षण-भक्षण , सदानुक्ति-अपेक्षा ,
कथा-निर्देश , पाप - पुण्य आदि सब समाज में साक्षात् है । नर एवं नारी दोनों ही इनसे प्रभावित हैं इनके प्रभाव के विभिन्न रूपों का दर्शन नर एवं नारी दोनों की कर्मों के पात्रों द्वारा उपस्थित होता है । जीवन की इन उपस्थितियों में नर एवं नारी दोनों का बंध है । अतः वहाँ पुरुष सत्ता का उद्भव सम्भव है वहाँ नारी सत्ता का भी । संस्कार एवं परिस्थिति उभय कर्म पर समान प्रभाव डालती है । यह सत्य है कि नारी जीवन में संस्कार एवं परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम एवं उनकी प्रतिक्रिया का रूप भिन्न होता है ।

संस्कार की अवस्था में अधिक कौन है इसकी विवेचना हमारा विषय नहीं परन्तु उपन्यास जगत में एक कथामय में प्रायः पुरुष पात्रों की ही संख्या अधिक मिलती है । वास्तविक जगत के उपन्यासों में जिस प्रकार सम्यक् रूप से पुरुष पात्रों की संख्या स्त्री पात्रों की अपेक्षा अधिक है उसी तरह सत्तापात्रों में भी

पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की अपेक्षा अधिक है। मुझे अपने अध्ययन कार्य में लगाने से पुरुष सत्पात्र और नारीसत्री सत्पात्र मिलते हैं। अपराध वैज्ञानिकों ने गणना करके भी इस तथ्य का उद्घाटन किया है कि पुरुष अपराधियों की संख्या स्त्री अपराधियों की संख्या से सदा अधिक होती है।^१ संयुक्त राष्ट्र में तो स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के दसगुने अपराध अधिक होते हैं। यह बात दूसरी है कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में इस अनुपात में वैविध्य हो सकता है। यह भी कहा गया है कि जिस राष्ट्र में पुरुषों के समान ही स्त्रियों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार प्राप्त हैं वहां स्त्रियों के अपराध की संख्या भी पुरुषों के बराबर या रही है, फिर भी स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के साथ साथ उनकी मुक्तपुष्पात्मक और नारीत्व की प्रवृत्ति के कारण अपराधी स्त्रियों के बांकी पुरुष अपराधियों की अपेक्षा प्रायः कम ही रहते हैं। अमेरिका के इंडियाना स्टेट के ६२२ वकैयापकों ने वैज्ञानिक परीक्षण के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला कि सड़कियों सड़कों की अपेक्षा अधिक अभियोजित होती हैं, उनमें सड़कों की अपेक्षा हत्या की भावना अधिक होती है। भारत के लिये यह बात और भी सत्य है, जहाँ एक ओर तो हमें सड़कों के ही छूट नहीं रही है सामाजिक नियंत्रण और मान्यताओं का भी अधिक ध्यान रखना पड़ता है, और दूसरी ओर पारिवारिक हितों में उनकी नारी कुल गुणों की विकसित करने की हर सम्भव चेष्टा की जाती है। नोट के अनुसार भारत में पुरुष तथा स्त्री अपराधियों का अनुपात २५ तथा १ का है।^२ पुरुष सत् की संख्या के अधिक होने का कारण स्पष्ट है। पुरुष का कार्य पौत्र सौदा स्त्री के कार्य पौत्र की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत विविध व्यापक एवं उद्योगाधी रहा है। स्त्री सत् का कार्य पौत्र सत्पन्न हीन रहा है। नारी सत् के कम में परिवार के

१- वैज्ञानिक दृष्टि, - ४ त्रिमास पृ० २६१

२- वैज्ञानिक दृष्टि - ४ त्रिमास पृ० २६२

पर बहुत कम पुष्टिगत होती है वह विविध रूप में लल मन ही नहीं करी, क्योंकि स्त्री के पास ललता के लिये कार्य क्षेत्र अवसर एवं आवश्यकता का अभाव रहा है। नारी उतने विविध एवं व्यापक कार्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती जितना नर। वैयक्तिक तथा सामाजिक स्थिति के कारण पुरुष वास्तव में समाज का अधिक महत्वपूर्ण अंग रहा है। अपनी व्यापक क्रियाशीलता के कारण पुरुष का उत्तरदायित्व समाज की व्यवस्था, शान्ति - अशान्ति, विकास - ह्रास आदि सभी पर अधिक प्रवीण होता है।

समानाधिकार के आन्दोलन में भी समाज में स्त्री की स्थिति पुरुष की स्थिति से केवल भिन्न ही नहीं प्रत्युत अधिक विचारणीय एवं वर्णनीय रही है। विभिन्न देशों में उसके कारण सांस्कृतिक विभिन्नता ही समझी है किन्तु जो प्रमुख व्यक्तिनिष्ठ मनोवैज्ञानिक तथ्य है वह यह है कि पुरुष और स्त्री की शरीर के साथ साथ मन की कानूनी में भी भूतभूत अन्तर है। मातृत्व नारी प्रकृति का मूल स्वर है जो वास्तव्य ममत्व, सुरक्षा आदि के भावों को लेकर अन्तर्मुखी अधिक हो जाता है और संशयपूर्ण प्रवृत्तियों की अपेक्षा सुज्ञात्मक प्रवृत्ति को महत्व देता है।

शारीरिक लक्ष पर नारी पुष्पार है अतः वह दुर्लभ भी है। नारी पुष्टि में सौन्दर्य की प्रतिमा है, प्रतीक है। प्रकृति में सौन्दर्य अन्यत्र भी उपलब्ध है परन्तु वह मूल है वह है स्व स्वाधर है। नारी सौन्दर्य की पार्थिव प्रतिमा नहीं वह सौन्दर्य की जीवी जानती भूति है। उसका सौन्दर्य ईश्वर की सौन्दर्य पुष्टि की अन्तर्मुखी भूति है और मानव की सौन्दर्यपुष्टि का अनुपम आकर्षण।

मानसिक लक्ष पर नारी पीक है, विशासप्रिय है। उसमें जीवन की कठिनाइयों, विनमताओं का सामना करने के लिये यथेष्ट मनोबल एवं सहिष्णुता है। किन्तु नीतिक मूल, नीतिव अन्तर्गत लक्षों का सामना करने के लिये साधारणतया उसे उसके पास पार्थिव शरीर का का अभाव है। नारी पुष्पार है तथा निरी है अतः उसे सर्वदा संरक्षण की आवश्यकता रही है। सौन्दर्य की संरक्षण की आवश्यकता अवस्थिति है कि वह सदैव वापस की आँकड़ों में घिरा रहता है। दुर्लभा की संरक्षण की आवश्यकता अवस्थिति है कि उसे अत्यन्त वांछित है। नारी का आकर्षण, वाञ्छित एवं आनन्द उसकी वापस बन जाता है। अतः सुरक्षा में रखी नारी को अपने क्रिया क्षेत्रों की तुली हट मिलना संभव नहीं हो जाता। ललता संरक्षित स्थिति में उसकी

नहीं पनपती किसी कि स्वतंत्रता में । नारी का समाजिक गुण प्रेम है इसलिए क्रूरता, दुष्टता एवं हिंसा का जन्म नित्य है । इसकाक रसिख की धारणा है कि स्त्रियों के अपराध अनिवार्य रूप से पारिवारिक होते हैं - पिता, पति जन्मा जन्मी से संबंधित । उनके अपराधों का बहुत सा अंश प्रत्यक्ष या परीक्षा रूप से यौन समस्यकों से संबंधित होता है ।^१ अन्य अपराध डाकूनी भी इस मत के हैं कि स्त्री के अपराध के मध्य कहीं न कहीं पुरुष होता है ।^२ अपने उपन्यासों में हम गोविन्द बल्लभ पंत के मंदारी की 'ताड़नी', कर्तार प्रसाद के तिलली की 'जबरी' अन्नि मावली चरण वर्मा के विक्रीता की 'विक्रीता' आदि में इन तत्त्वों की प्रमाणिकता सिद्ध होती देखते हैं ।

प्रारम्भिक उपन्यासों में नारी सत्ता का रूप अधिकतर परम्परागत ही रहा है । पुरुष सत्ता के रूप में अधिक विस्तार दृष्टिगत होता है । वह दृष्टिकोण बायें से दायें की ओर मुका तो पुरुष तो इस पक्ष में जा गया और उसका सत्ता रूप दायें के बायें में खुलती दृष्टिगत होने लगा । इस युग में स्त्री ने सामाजिक स्वतंत्रता किसी चीज तक प्राप्त अवसर कर ली थी लेकिन उसके कार्य जीवन में उसकी विधिकता नहीं प्राप्त की किसी पुरुष की प्राप्त की । अतः नारी के अधिकार अपराध और दुष्टतापूर्ण कृत्य प्रायः परिवार की सीमाओं में ही बंधे रहते हैं । अपराध वैज्ञानिकों के अनुसार एक ओर तो स्त्री अपराधियों के निरीह ही प्रायः नहीं ^{मिलते} और यदि वे किसी निरीह से सम्बन्ध भी होती है तो वह निरीह पुरुष डाकू या चकरी का होता है , दूसरी ओर वे भी उदाहरणों विस्तृत हैं जहाँ एक सामाजिक रूप से यौनिक अपराध की क्रिया में स्त्रियाँ संलग्न हुई हैं ।^३

"अपराध वैज्ञानिक आर्थिक कारणों के अतिरिक्त काम की अपराध की कड़ में मानते हैं । वह तब स्त्री अपराधियों के संबंध में अधिक सत्य है । पुरुष के अपराध तो अन्य कारणों से भी होते हैं, किन्तु स्त्री के अपराधों के केन्द्र में प्रायः ही प्रियदा या परीक्षा रूप से कोई न कोई पुरुष होता है।"

१-वैज्ञानिक रसिख-द प्रक्रिया पृ० २५३

२-जहाँ एक टीटल - न्यू एरीकलर इन क्रिमिनोलोजी पृ० ५६१

३-.. .. - पृ० ५६५, ५७२

While it is dangerous to generalize, it is almost proverbial that most offenses committed by women involve men, directly or indirectly. P. 569. New Horizons in Criminology.

पेश्वर लती के रूप में देखा और कुटनी का क्रियाशील भी काम है। प्रेम और वासना जब स्काफिकार और प्रतिस्पर्धा से संयुक्त हो जाती है तो बहुत ही ईर्ष्या, झूठ, कपट, प्रबंधना, चोरी, निपुणता, कूरता और यहाँ तक कि हत्या की सीमा तक भी पहुँच जाती है। भारत में संयुक्त परिवार के संबंधों में भी स्त्री की स्काफिकार भावना और ईर्ष्या को प्रसार मिला है। संयुक्त परिवार वहाँ त्याग और बलिदान की ट्रेनिंग देता है वही कभी कभी विधवा और बाधित, देवरानी-^{जेठानी} चारई-बाधी, बहन या मामी के संबंधों में ईर्ष्या और स्पर्धा की आग सुलगने लगती है, वह यदि बड़ बारह तो पूरे परिवार को बेमनस्य की आग में जला डालती है।

जातीय काल के कितने ही उपन्यासों में हमें इसके प्रमाण मिलते हैं, जब देवकी (नन्द) को माण्यवती^१ (भावब) दुलारी (नन्द) को सुडीला^२ (भावब) के साथ दुष्टता पूर्ण कार्यों में क्रियाशील पाते हैं, जव्वा किछोरी सात नौस्वामी के 'पुनर्वन्ध ना सीतिया दाह' की 'सुडीला' को सीतियादाह से जलते पाते हैं, जव्वा मुंदावनसास बर्मा के प्रेम की भेट की 'उखियारी' को प्रेम के मार्ग में प्रतिबंधनी सरस्वती से ईर्ष्या करते पाते हैं।

निश्चित तब के कर्म में जाने वाले पात्र जैसे-बौर, डाकू, ठग, मौकमेदार, बस्कर, निरक्षर प्रायः पुरुष तब ही दृष्टिगत होते हैं। उनकी भूमिका में नारी तब के उदाहरण जातीय उपन्यासों में नहीं हैं। हाँ निश्चित तब जैसे कुटना-कुटनी, और देवार उक्त कर्म में विद्यमान है।

बकीत, डाक्टर, पुलिस, कमींदार, बफिकारी एवं वैज्ञानिक बाध की भूमिका में प्रस्तुत तब भी पुरुष ही हैं। अनिश्चित कर्म में नारी तब समाज की बाधारण व्यवस्था के रूप में ही प्रस्तुत की गई है। हिन्दी उपन्यास में नारी तब और पुरुष तब फिर कर्मों में प्रस्तुत हुए हैं उनके अवलोकन से ज्ञात होता है कि नारी कुटी (कुटनी) प्रेमिका, बौद्ध, दास, पतीह, नन्द, पत्नी, मित्र, देखा, डाक्टर, विधवा बाध कर्मों में प्रकट हुई है। पुरुष तब कमींदार, पुलिस, माई, प्रेमी, नौकर, राधा, दीवान,

१- बहाराम किछोरी - माण्यवती

२- सनेहाराम बर्मा- सुडीला विधवा

जवांची, डाकू जादि रूप में प्रगट हुए हैं। समाज में नारी चरित्रहीन तथा व्यभिचारी कृत के रूप में भी प्रस्तुत है। ऐसी कृत नारी कुल की प्रतिष्ठा को नाति पहुँचाती है। किशोरी लाल गोस्वामी उपन्यास के 'माकवी माकव का मदन मोहिनी' की कन्या ऐसी ही व्यभिचारिणी स्त्री है जो कुल की प्रतिष्ठा को नाति पहुँचाती है। दूर स्वभाव की स्त्री के रूप में भी कृत नारी के उदाहरण उपलब्ध हैं। नारी कृत जितना वाधकत्व दुःख पर करती है उतना शरीर पर नहीं। ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध हैं जब अभिलाषा की अप्राप्त स्थिति में नारी कृत का रूप हिंसात्मक और भयंकर हो गया है।

कृतता के साधारण अस्त्र-मूठ, कृत, कपट, धोखा, दुराव, मध्यमंत्र, विश्वासघात, दोषारोपण, हत्या आदि उभय वर्ग के कृत प्रयोग में लाते हैं। ये ही कृतता के साधार हैं। इनके उभाव में कृतता बन्म ही नहीं ग्रहण करती। कृतः ये दोन नर एवं नारी दोनों वर्ग के कृतों में विद्यमान हैं। नर के साथ में इनका क्रियात्मक तथा व्यवहारिक रूप भिन्न है, नारी के साथ भिन्न-भिन्न। हत्या एवं याचना जैसे कृतता के नाकक उद्देश्यों का प्रयोग भी कदा कदा कृत नारी द्वारा किया गया है। शोष, निराशा, एवं असफलता की स्थिति में ही उसने ऐसे भयंकर उद्देश्यों का उपयोग किया है।

नारी कृत द्वारा की गई दुष्टता व्यक्ति तथा परिवार तक ही सीमित रही है। वह व्यक्ति विवेक का अवसर विवेक पर तथा कारण विवेक है ही बाधित करती है। नारी कृत की कृतता व्यक्तिपर परिवार में ही कठिनायियों एवं कष्टान्ति उत्पन्न करती है। सामाजिक-राजनैतिक, औद्योगिक समस्याओं में उसकी क्रियाशीलता विरल रूप से पाई जाती है। वह व्यक्ति के लिये अपना परिवार के लिये धिक्की नहीं करती है, शासन के लिये नहीं, पैस के लिये नहीं। स्त्री कृत घर में, शिवा के कान में एवं पुत्रसंगारी की कमी है वह परिवार के सदस्यों को पीड़ा पहुँचाती

हम गोविन्द वस्तु पंथ के 'मदारी' उपन्यास की बाबू केने वाली विप्ली कन्या काव्य है कपटपूर्ण प्रेम भी करती है और उसकी हत्या का प्रयत्न भी।

है । वह विरक्त जनसहस्र अथवा असफल प्रेमिका या पत्नी भी है । उसकी सतता एक व्यक्ति से या अधिक से अधिक एक परिवार से परे नहीं जाती । उसकी सतता का कारण डाह, ईर्ष्या, प्रतिशोध, प्रतिहिंसा आदि इस प्रकार की भावनाएँ होती हैं । लोक इच्छा, विच्छा, अथवा अधिकार इच्छा उसकी सतता का कारण प्रायः नहीं होता । स्वभाव से ही सत प्रवृत्ति की स्त्री अकारण ही दूसरे से द्वेष रखती है और दूसरों के सर्वनाश के प्रयत्न में अपनी सम्पूर्ण शक्ति व्यय करती हुई स्वयं नष्ट एवं पतित हो जाती है । कृष्णन्दन सहाय के 'लासवीन' उपन्यास की सतपत्नी 'कुलकुम' स्वभाव से ही दुष्ट है । अपने राजा गयासुद्दीन के सर्वनाश के प्रयत्न में अपनी सारी बुद्धि लगा देती है अन्त में उसके साथ कुछ नहीं लगता, अपनी भैटी का पति से विमुक्त हो वह आत्महत्या कर लेती है ।

कभी कभी नारी उस किसी की प्रत्यक्ष हानि नहीं करती प्रतिभुक्त अपनी सहज मानव दुर्बलता द्वारा कुल की मर्यादा को भंग कर देती है । ऐसी कल न तो किसी से झगुवा करती है न घृणा । वह न किसी अधिकार के लिये किसी से डेर नीस लेती है और न ही संवर्ण करती है । यथेष्ट मनीषत के बनाव में ही वह ऐहिक सुख के लिये उचित अनुचित का विचार खी देती है । किसीरी लाल मोस्वाभी के " माकसी माकस " उपन्यास की 'बमुना' ऐसी ही कल स्त्री है जो " दीवान हरिहर " प्रसाद के प्रेम में फँस कर कुल की मर्यादा को भंग कर देती है । उसकी कलता का प्रमुख कारण ऐहिक सुख की प्राप्ति ही है जो उसे अह-वस्तु का निर्णय करने की विवेकात्मक बुद्धि से वंचित कर देता है ।

सतता के कारण की दृष्टि है नारी सत प्रभुस और सदायक पाप की मुक्ति में प्राप्य है । प्रतिमायिका की कोटि में जाने वाली सत नारियों की उपलब्ध है । ये नायक के मार्ग में बाधा उपस्थित करती है परन्तु उन्हें संवर्धन नहीं करती, संवर्धन दे करती है नायिका के साथ । नायक उन्हें अप्रिय नहीं, उन्हें अप्रिय है नायिका । नायिका के स्वयं की स्वयं प्राप्य करने के लिये वे उन्हें अपने मार्ग में रूढ़ाना चाहती है । वे स्वयं ही पर उनकी सतता के लक्ष्य सम्यक् इत्येव इत्यादि का अवलम्ब लिया है ।

प्रतिमायिका का नाम ही प्रतिमायिका है-के ' प्रेम की भेट ' उपन्यास की सतमात्री 'सतमात्री' इसी प्रकार की प्रतिमायिका है । वह अपनी प्रतिक्रिया की वरस्वती को नायक

के मार्ग से हटाने के लिये उसे विष्णुपूर्ण स्त्रीर तिला कर मार डालना चाहती है पर वह विष्णुपूर्ण स्त्रीर नायिका सरस्वती न साकर नायक वीरव सा लेता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है इससे सत्पात्री उन्मियारी की इच्छापूर्ण नहीं हो पाती । स्त्री वा सौ सलता करती है प्रायः बंधविश्वासवश एवं रुढ़िवादितावश, और कहीं कहीं कामप्रवृत्तिवश भी । परन्तु पुरुष की सलता के कारण व्यंस्था होते हैं । वह पेशे से भी सल होती है, अपने वर्ग के प्रभाव से और नलत सिद्धांतों के बाधार पर भी । नारी सल बूझोरी, काताबाजारी, बोलबाझी, ठगी बादि के आरोपो से बकि सीमा तक मुक्त दिखाई देती है । वे स्त्रियों को अपने जीवन कास मे ही बिक्वा हो जाती है । वैयव्य की दास्या याचना मोगने पर भी जब सत्ताज या कुटुम्ब के लीन उसका अपमान वा तिरस्कार करते हैं । बहिष्ता एवं जीवन के उद्दान केन का उत्पीड़न उन्हे सताता है तब कर्त्तव्या कर्त्तव्य के ज्ञान से राहत बीकिको पार्जन की बावश्यकताओं से मन्वर होकर भी ईस्त्री पवन का मार्ग पुन लेती है और वह सल का जाती है ।

अतः हम कह सकते हैं कि उनका व्यवहार व्यमाजिक होता है तथा समाज की व्यवस्था और संठन पर बाधात करता है एवं संस्कृति की श्रेष्ठ परम्पराओं को खंडित करता है । इस प्रकार ये क्षान समाज के तिरस्कार, अपमानना के मानी होकर सल की कीटि मे गिने जाते हैं ।

क्यामक, चरित्र, सौत्र, सम, क्रिया, अपराध, मान्यता और कारण बादि की दृष्टि से सत्पात्री का कर्त्तिकरण कर पुन्ने के परचातु जीवन मे सल के निर्वारण का सम स्पष्ट हो जाता है । जब हम उन्की सल पात्री का उपन्यासकाचार पर बिस्वार से बिश्लेषण करेते तो जीवन के सौत्र मे बकि क्रिया सील दिखाई देते हैं और बिका बिश्लेषण की सत्तार जीव कार्य का बिमय है । अतः जब हम सामाजिक सल, धार्मिक सल, राकीतिक सल और कौबिज्ञानिक सली को ही ले रहे हैं कर्त्तिकरण मे बाये पुवे सली सम ज्ञान चार सीकिको मे समाहित हो जाते हैं । उ उदाहरणतः जब हम सामाजिक सल को लेते तो हम यह भी देख लेते, वह प्रमुक्त है वा सदायक है, स्थिर है अथवा गतिशील है, वह परीदा है कि अपरीदा है, बमिल है वा अममिल है, एक मुली है वा बहुमुली है । स्त्री सत्पात्री का सम प्रत्यक अप्याय मे की अव्यवन करेते । जहाँ तक ऐतिहासिक सत्पात्री का प्रश्न है वे बकिस्वर राकीतिक पात्रों मे पाये जाते हैं ।

अध्याय - ५

सांसाधनिक क्षमता

अध्याय ५

सामाजिक सस

जब हम सामाजिक दृष्टि से सतपात्री के चरित्र का विश्लेषण करते हैं तो सतता के कारणों की दृष्टि में रखकर हम उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की चेष्टा करेंगे। सबसे सस पात्री की सतता का स्वस्य बहिर स्पष्ट रूप से सम्बुद्ध वा पायेगा उसकी सम्भासना है। ये कारण हैं कुल, कुलिया, वंशानुक्रममृषि (पैरर सस) कान्तोत्पत्ता, प्रविश्रिता, कान्तोत्पत्ता (कान्तोत्पत्ता में दो प्रकार के सस बाते हैं एक प्रकृतिः सस दूसरी सस पौष्ट सस) रण्णा, महत्वाकांक्षा बादि। जब हम इन कारणों की दृष्टि में रखकर उनका सस सस विश्लेषण करने का प्रयत्न करेंगे। पर यह सम्भव न हो सकेगा कि हम उन्हें पूर्ण रूप से सस कर सकें, क्योंकि सस ही व्यक्ति में सस सस महत्वाकांक्षा, कान्तोत्पत्ता और कान्तरण्णा भिन्ने की सम्भासना रखी है। वस्तुतः सतता के व्यक्तिनिष्ठ बाधिक वा पारिवारिक बाधि कुल कारणों का उद्घाटन करने की चेष्टा हम से कम १६ की सताब्दी के उपन्यासकारी ने ही नहीं की। ये बहिरांशः सस के क्रियाकलाप और उसकी व्यापार सती का ही वर्णन करते हैं उनके पारिवारिक परिवेश ससवा बाधिक कारण बाधि का विश्लेषण करने की चेष्टा ही बाते चलकर मनोवैज्ञानिक उपन्यासी में हुई जिसे हम यथा स्यात् देखेंगे।

कुल

कुछन :

श्री निवास के परीक्षा गुरु ' उपन्यास में ' रहस व्यापारी के कुछन से बिगड़े बेटे का वर्णन किया गया है । ताता श्री निवास दास इस वर्ग और उनकी प्रवृत्तियों से मही माँति परिवर्तित थे वे स्वतः व्यापारी वर्ग के सम्बन्ध थे और लक्ष्मण दास के भेजेवर भी रहे थे ।

' परीक्षानुरु ' उपन्यास में ' ताता मदन मोहन ' उत्तपात्र के रूप में बाधे हैं, मदनमोहन^{जी} उत्तपात्र का सर्व प्रमुख कारण था दुष्ट मित्रों का संग । कुछन के कारण ही वह बरानी, कुवारी, व्यसनी और पत्नी विमुख हो जाते हैं । दुष्ट मित्रों मुंडी जुम्नीलास, माझर झिमुदयास, बाहु बेकनास, पंडित पुरुषोत्तम दास आदि की संगत में पड़ कर ताता मदनमोहन अपनी बुद्धि लो भेटते हैं और उनके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं । ये दुष्ट मित्र उन्हें बाढी पहर केवाँच की तरह घेर रक्षित थे जैसा चाहेते वही काम उतरे करा लेते थे । यही कारण था कि मदनमोहन जब क्रिश्चोर जैसे सत् मित्र की भी अवहेलना करने लगता है । मुंडी जुम्नीलास, माझर झिमुदयास अपनी स्वाधी पूर्ति में क्रिश्चोर को बाधा स्वल्प समझा हमेशा मदनमोहन को उनके विरुद्ध मड़काता है । मदनमोहन दुर्बल है , अस्थिर चित्त है, कुशामद पसंद है, किस्मतखी है, लड़खड़ी है और बेवशानामी है ।

क्रिश्चोर ताता मदन मोहन के चरित्र पर प्रकाश डालते हुये कहते हैं -

' गुरे कानी ' के प्रसंग मात्र थे मनुष्य के मन में पाप की ग्लानि घटती जाती है । पहले ताता साहब की पाप रंग अच्छा नहीं लगता था पर अब देखते देखते व्यसन हो गया, फिर पिछ लोनी की सीखते हैं यह व्यसन हुआ उनकी में ताता साहब का मित्र कैसे समझू ? मित्रता का काम करे वह मित्र समझा जाता है अपने मतलब के लिये लोनी लोनी बातें कर्नाते हैं कोई मित्र नहीं हो सकता । '

लोनी, स्वाधी, मतली, कुशामदी, बापलूख, व्यसनी मित्रों की

संगत के कारण वह किसीदिन पतन की ओर अग्रसर होते जाते थे । बृंह कवि का कहना है -

“सङ्गमता न भिन्नं किये कतन करौ किन कोय

ज्यों कर पतार निहारियो लोचन बड़ी न होय है”

दुष्ट मित्रों की संगत से मनुष्य कभी मला नहीं बनता यही कारण था कि मदन मोहन अपने ऐसे स्वाधीन मतलबी मित्रों की कुसंगत के कारण पचप्रष्ट हो रहे थे यहाँ तक कि सुशील पत्नी वा बच्चों की ओर से भी अपना ध्यान हटाने लगे। बीरे बीरे मदन मोहन के मतलबी दोस्त्र अपना मतलब पूरा करके उनका समस्त धन हथिया लेते थे वन्धु मे 'उन्हे' केत तक जाया पड़ता है । सुधीवत के समय उनके स्वाधीन मित्र उनकी सहायता नहीं करते । हर किशोर के नातिष्ठ कर देने पर जब वह अपने मित्रों से अपने की सहायता माँगता है तो सब बहाना बनाकर म्ल देते हैं कोई उसकी मदद नहीं करता । जब किशोर को उनका सच्चा स्थिती या किसी उन्हीने अपने दुष्ट मित्रों के बरकात मे जाकर अनु कलक लिया था वही उनकी मदद करता है और उन्हे दुःख से छुटकारा दिलाता है । कहा गया है कि कठिन समय में ही शुभ मित्र की पहचान होती है ।

साक्षात् मदन मोहन कथानक की दृष्टि से प्रमुख स्तम्भ है । उनके जीवन में कोई स्थिरता नहीं है । वह भौंड़ी के छोटा है । स्वस्थि उनका गरिब गतिहीन है परिस्थितियों के अनुसार मोड़ देता रहता है । उसके स्वाधीन मित्र का के लोभ में ही उससे निम्नता रहते है उसे दुर्बलियों में फँसा कर उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति चुरा जाते है । वे दुष्ट मित्र समाज में रहकर ही उसे नाना प्रकार के दुःख पहुँचाते हैं पत्नी से विमुख कर देते है , यहाँ तक कि वह कर्म से तन जाता है ।

१-—~~प्रस्तावना-मिनीय-सदस्य~~

१- बृंह कवि - प्रस्तावन् मिनीय सदस्य है

अधिकांश के बावजूद चरित्र को उभारने के लिए ही लेखक ने मुंशी दुग्गी लाल, मास्टर हिंदूचाल, पं० पुरुषोत्तम दास, बाबू बेकनाथ, स्त्रीम बरमद दुग्गी और मदनमोहन जैसे बनेकों उल्टे पात्रों की रचना की है। इनके सततापूर्ण कार्यों का उद्घाटन और सतपात्रों की कुसंगति से उत्पन्न होने वाली बुराइयों का विगड़हीन ही लेखक का मुख्य उद्देश्य है। लेखक यह दिखाना चाहता है कि लोभी, स्वाधी, मल्लवी, चापलूस, व्यसनी मित्रों की संगत में पड़कर किस प्रकार सत्पात्र भी नैतिक दुष्टि से हीन हो अधिकाधिक बुराई की ओर झुका होता जाता है। मुंते-बुरे की पहचान उसे नहीं रह जाती। अनुपदेष्टा भी उसे बुरे प्रतीत होते हैं। क्रिया की दृष्टि से वह परीक है। अपराध की दृष्टि से वह अनपेक्षित है। उसी को भी अपराध बन पड़ता है वह अनपेक्षित में ही होता है। मान्यता की दृष्टि से वह अनपेक्षित अनिश्चित रूप एकमुंशी लाल है। अनपेक्षित में ही दुष्ट मित्रों के संगत में फँस कर मनुष्य का कितना नैतिक पतन हो सकता है मदन मोहन इसका प्रमाण है। अपने मित्र दुग्गी में बहुत कम होते हैं। समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत है जो अपने दुष्टचरित्र द्वारा दुष्टों का जीवन नष्ट कर देते हैं। उनकी सतता वाकस्मिक है, परिस्थिति बल है। दुष्ट मित्रों के दृष्ट जाने पर उसे ग्लानि और परमाताप होता है। कुसंगति पाने पर वह दुःख खाता है। उसके चरित्र की सबसे बड़ी दुर्लक्षता भी उसका झूठा मन। तदुक्त अवस्था दुष्ट मित्रों का संत और प्रबंध की दृष्टि से उसके पतन का कारण बनते हैं।

बाबूचरण लाल के ही लाल एक लाल उपन्यास के छेड़ की रचना के बीच 'अविनाश' और 'निविनाश' लाल के रूप में आए हैं। उनकी सतता का कारण है दुर्लक्ष। लालानी मुंशी, दुग्गीचानी, स्वाधी, मल्लवी, मल्लोत्तम मित्रों की संगति में पड़कर वे अपनी नैतिक दुष्टि ही होते हैं। अन्तर्गत में सत् पात्र के अनुपदेष्टा उन्हें विनाश के समान प्रतीत होते हैं। अपने दुष्ट मित्रों को ही वह अपना सबसे बड़ा शत्रु भी समझ लेते हैं। उनके मित्र छेड़ की बीजत पर नीच के समान ताक लगाते छेड़ हैं। वे मुंशीलाल, दुग्गीचानी, अविनाश हैं। वे मित्र दोनों बाबूचरण की व्यसनी में फँस कर अपना स्वाधीचिह्न करते हैं। उनके दुष्ट मित्र हमेशा दोनों बाबूचरण की अन्तर्गत से दूर रहते हैं ताकि वह किसी प्रकार सुझने न पाये। दोनों बाबू हमेशा छेड़ को

नये नये डंग से सजाने, दुधारीं से अपने को कड़ा कस्ताने की कुन में मनमाना काम करने कर रहे थे। वे अपने मित्रों की चापलूसी पर फूल उठते थे जिसने जो कुछ कहा 'तत्काल' उसे मंजूर कर लेते थे। नाच रंग का शौक बढ़ गया था। यह सब है कि 'किमकायै कदयाणाम्' दुष्ट तथा नीच के लिए कोई ऐसा बुरा काम कम नहीं है जिसे वे न कर सकें।

ना धर्मश्चरितौ लोके सद्यः फलति गौरिव
अनिराधये मानस्तु कर्तुंलानि कुन्तति ।

म्तुः

बर्क करने का फल बर्ककारी की वैसा बल्की नहीं मिलता जैसा पृथ्वी में बीज बो देने से उसका फल बोने वाले की थोड़े ही दिन के उपरान्त मिलने लगता है, किन्तु बर्क का परिपाक धीरे धीरे पलटा डाय बढ़ पैड़ से बर्की का उच्चेद कर देता है। कठिनाय और निष्कनाय भी पाप के परिणाम की मूल अपने दुष्ट मित्रों की हज्जानुसार बन करने कर रहे थे।

लेखक का कथन है कि सुसंगत से ही अच्छे गुण जाते हैं। दुर लोगों की संगत से मैं पढ़कर कोई सत् व्यक्ति नहीं होता -

संगत ही गुण उपये संगत ही गुण नाश ।

नीयता ही न ऊचरी ही न साधुन साथ ॥

सुसंगति के कारण और दुःख पर दुःख पड़ते हैं 'क्षिप्त्वनर्षं बहुतामनक्ति' । लेखक का मत है कि संगत का बहुत बुरा पड़ता है। दुर लोगों की संगत में पड़ कर बुराई, सब ही अपना ही जाती है जब कि अच्छे गुणों की सीखने के लिए जैसी कष्ट सहने पड़ते हैं। अन्य में निम्न सत् की ही होती है। बन्धुमित्र जैसा सत्पात्र ही उनके समस्त दुःखों को दूर कर सत् मार्ग पर से जाता है।

कठिनाय और निष्कनाय का चारित्रिक विस्तेरण करने से प्रतीत होता है कि क्लान्त की दृष्टि से वह सहायक सत् पात्र है अपने दुष्ट मित्रों के दुर्जन के कारण ही वह गुस्तनार्थ अपना लेते हैं। उनमें किसी बुद्धि का अभाव या अज्ञान वह उचित-अनुचित का निर्णय न कर 'लकीर' के फकीर की भाँति अपने दुष्ट मित्रों की बात मान लेते थे। चरित्र की दृष्टि से वह नातिशय है। उनका चरित्र

एक विशेष परिस्थिति में बौद्ध होता है। दुष्ट मित्रों की संगति से बुरा काम करने लगते हैं पर जब वह सत्य ही जाता है मित्र साथ छोड़ देते हैं तो वह नन्द्यकर जैसे सत् पात्र के संसर्ग से पुनः भी जाते हैं उन्हें अपने बुरे कर्मों के प्रति परचाताप वा ग्लानि होती है। संस्कार से दुष्ट प्रवृत्ति का न होने की कारण ही तैत्तिरीय उनके चरित्र को परिवर्तित होता हुआ विवक्षित करता है। दोष की दृष्टि से वह सामाजिक है। उनकी सत्ता का दोष समाज है। समाज में रह कर ही वह पत्नी वा बच्चा को दुष्ट पहुँचाता है। स्व की दृष्टि से यथाधीनारी सत् है। क्रिया की दृष्टि से ये परोक्ष सत् हैं क्योंकि प्रत्यक्ष स्व से यह किसी की भी हानि नहीं करते। अपराध की दृष्टि से अनिमित्त हैं क्योंकि यह बी बी अपराध करते हैं वह अनजान में बिना सोचे समझे बिना परिणाम का विचार किये कुल के कारण करते हैं। बान्धवता की दृष्टि से ये अनिश्चित सत् हैं क्योंकि नाम, स्व एवं गुण से ये माने जाने सत् नहीं हैं। ये कथा में एक उच्च कुल के परिवार से संबंधित हैं। उनकी सत्ता अनजान में ही पनपती है। कारण की दृष्टि से ये एक मुक्ती सत् है। उनकी सत्ता का कारण है दुर्बल विवेक। ये धान्यक कर किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुँचाने का प्रयत्न नहीं करते। दुर्बल विवेक के कारण उन्हें सत् कष्ट कार्य की पहचान नहीं रहती इसलिए ये दुष्ट मित्रों की बात को प्रत्यापन्न जैसा मानकर अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति से साथ ही देते हैं; पत्नी बच्चा को भी कष्ट पहुँचाते हैं।

सन्धाराम उर्मा भैरवा के पूर्व रहित सात उपन्यास का सत् पात्र सीधे सात कुल के कारण सत् का जाता है। कथे निम्न रहित सात की कुलवृत्ति में पड़कर वह बराही, वैश्यामानी, अविधारी और कुवारी हो जाता है। सीधे सात सहायक सत् के स्व में कथा में प्रविष्ट करता है। संस्कार से सत् न होने के कारण भी दुर्बल विवेक के कारण वह सत् का जाता है अपने दुष्ट मित्र रहित सत् सात की प्रथम बुरी बात की बिना किसी प्रतिवाद के स्वीकार कर लेता है उसमें सत् कष्ट की निष्ठावात्स्य बुद्धि का अभाव है फिर भी उसका चरित्र नजदीक है। मुझे वह वह पतन का मार्ग अपना लेता है पर ज्ञान प्राप्त होने पर उसे अपने कर्मों पर ग्लानि होती है। तैत्तिरीय सत् के पुनरावर्ती स्व की दृष्टि में रहकर ही सीधे सात के चरित्र परिवर्तन की बात सीधेता है। सीधे सात सामाजिक एवं यथाधीनारी सत् है। उसका

प्रत्येक विद्याभ्यास परीक्षा है। वह जान मुझ कर किसी का अहित नहीं करता। उससे जो कुछ भी अपराध होता है वह अनजान में पूर्ण मित्र के बलवाले, या मुझ बुद्धि के कारण। इसलिए अपराध की दृष्टि से हम उसे अनभिज्ञ मत कह सकते हैं क्योंकि वह अपने सतवा पूर्ण कार्य एवं परिणाम से अनभिज्ञ रहता है। मान्यता की दृष्टि से वह अनिश्चित मत एवं कारण की दृष्टि से एक मुसीबत है। उसकी सतवा के कन्स्म प्रभाव से उसकी स्त्री ही दुःखित होती है, अन्य कोई नहीं। अज्ञान के कारण ही वह अपने दुष्ट मित्र के बाल में फँस कर अपनी मानसिक शारीरिक, बौद्धिक एवं आर्थिक हानि करता है।

बड़ बुद्धि सोचनतास पूर्ण मित्र रहिततास की कुलंति में पड़कर अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति से हाथ पीता है। कुलंति से उत्पन्न बुराई या दुष्परिणाम की दिशानि के लिए ही सोचनतास की रचना की है। दुष्ट मनुष्य की संत है मनुष्य का कितना नैतिक पतन हो जाता है, सोचनतास उसका प्रमाण है।

बापतृप रहित लाल की कुलंति से वह माँझाहारी बन जाता है। सोचनतास के दुःख प्रगट करने पर वह अपनी तत्पूर्ण बलीर्ता से उन्हें हान्य कर देता है जैसे - " मित्र दुःख लाने की कोई बात नहीं है। जब बाप मरताव का बूटा मर भी चुके है फिर माँझ लाने में क्या बिम्बा है ? बाप कुछ विचार न करो। इन कंकटों में कुछ लाभ नहीं है। "

रहित लाल की संत में पड़ कर वह अपनी बिके बुद्धि से देता है इसलिए बीरे बीरे उनका सम्पूर्ण लाल पूर्ण रहिततास अपने नाम करवा लेता है और फिर उसी बीमे बुँद बात भी नहीं करता। अपनी भुँवा के कारण ही सोचनतास बेरवार हो जाता है।

विद्वन्माय जगत् कीलिक के "माँ" उपन्यास का स्थानवास्तु भी लल है। उसकी सतवा का भी कारण कुलंति है। अपने दुष्ट, काँश्यौ, मतलबी, मित्र

विश्वनाथ बास की संत में पड़कर ही वह वैश्यागामी, सरासी, जुबारी और व्यापारी बन जाता है। अपनी कुपुर्णियों के दोष का उसे ज्ञान है कि: मयबुद्ध वह बाँ-बाप से पैदा रहता है। घर का बन वैश्या को दे जाता है। न चाहते हुये भी अनजान में ही वह अनेक दुर्गुणों का शिकार हो जाता है जिसके कारण वह अपनी बाँ की दृष्टि में गिर जाता है।

इस उपन्यास में लेखक ने इस बात पर भी प्रकाश डालने की चेष्टा की है कि दो माई अलग अलग पारिवेश में पल कर दोनों अलग अलग स्वभाव के बनते हैं। बन और सम्पन्नता, दुर्गुणों को प्रेरणा देती है जब कि निरीता में भी अच्छे गुणों का विकास होता है। माँ का ^{साठ} माँ जो कि कुशिता का ही स्वप्न है, स्वामबाबू के दुर्गुणों को बढ़ावा देता है। संस्कार से अच्छे होने के कारण प्रारम्भ में उसे प्रत्येक अनुचित काम करने में मय प्रतीत होता है वह हमेशा अछूत कर्म करने से बचना चाहता है पर उसके दृष्टि निम्न नित्य नये नये प्रतीक देकर उसे मयप्रष्ट करते रहते हैं। बास मनोविज्ञान के अनुसार किशोरावस्था में बालक अमराव की और डींग प्रवृत्त हो जाते हैं। स्वामबाबू भी किशोरावस्था के कारण दृष्टि मित्रों के बरकाते में जाकर अनेक अनुचित काम करने लगते हैं।

बाबू प्रकाशचन्द्र उपाध्याय के 'राधाकान्ध' उपन्यास का 'पुलकित' अभाव है जो कुल के कारण दृष्ट मित्रों की संधि में पड़ कर अल बन जाता है। पुलकित मित्र के रूप में अल है। अपनी स्त्री लहरानी (जिसे वह काडी से मना कर लाता है) को अपने मित्र हरिन्द्र पर बाधक पैदा उसकी हत्या कर देता है और जून से मरी कटारी हरिन्द्र के पाँच डोढ़ बाँता है। हरिन्द्र पर लहरानी की हत्या का शास्त्र पैदा कराता है। हरिन्द्र को फाँसी की सजा दी जाती है जो राधाकान्ध द्वारा नियुक्त करीब वास्तविक अमराव की पुलकित की पकड़ लेता है। हरिन्द्र मुक्त हो जाता है।

पुलकित हरिन्द्र के व्यक्तिगत संबंध पैदा में ही अलता करता है क्योंकि लकी लकी हरिन्द्र की पीड़ित होता है, न कि परिवार। दृष्ट पुलकित स्वयं की दुष्टों की संत में पड़कर झिड़ जाता है अपने मित्र हरिन्द्र के साथ भी विश्वासघात करता है। अमराव की दृष्टि से वह अहित है। अपनी मित्र के साथ वह भी भी लता करता है वह जानबूझ कर सोच समझ कर और योजना बनाकर

करता है। वह अपराध के परिणाम से भी निक्त है। मान्यता की दृष्टि से अनिश्चित है क्योंकि नाम, रूप एवं गुण से वह तत्त्व नहीं है उसका व्यापार उसे तत्त्व सिद्ध कर देता है।

श्री पं० गोविन्द वल्लभ पंत के "प्रतिमा" उपन्यास का पात्र समुद्री डाकू हैराउन कुल्ल के कारण ही डाकू बुराि अपना कर तत्त्व की कीटि में जाता है। उसकी तत्त्वज्ञ का कारण है कुल्ल और पदसिन्धु की तीव्र हत्या। समुद्र तट पर रहने वाले कुछ लुटेरों की संत में पड़ कर वह उनके कुर्णों को अपना लेता है। समुद्र तट से व्यापार करने वाले लोगों को लूट मार कर समुद्र में फेंक देता था। हैराउन की तत्त्वज्ञ का पौत्र वेष्ट प्रवेश था, वह वेष्ट देशान्तरों में घूम घूम कर लोगों को परेशान करता था। स्थिरता उसके जीवन में थी ही नहीं। वह प्रभु तत्त्वज्ञ है। उसमें मानव सुलभ कोमलता भी थी और प्रशासनिक कठोरता भी। बुद्धि शासक, निर्भीक सेनापति, निष्पक्ष विचारक और गणितज्ञ तथा ज्योतिषी होने पर भी उसकी शक्ति संस्कार में नियंत्रणकारी थी जैसा कि प्रायः सभी तत्त्व में होती है। उसमें सुप्रवृत्तियों भी थी परन्तु उनके वाग्रत होने का अन्तर ही नहीं मिला इसलिए अन्त तक वह तत्त्व ही बना रहा। अपनी पुत्रवृत्ति पर कभी उसे परमावाप नहीं होता। वह बात निम्न है कि वह लोका अपना मार्ग तत्त्व देने की कोशिश करता है पर बुद्धता, दूरवा तथा स्वाधी है मोह संस्कार में वह इतना अधिक तिष्ठ होता है कि पाह कर भी अनुमान नहीं अपना पाता। बत्थाचार चौडा, लस, धिंसा बापि उसके जीवन के मुख्य रंग हो जाते हैं। वह दुहरी मोदना का व्यक्ति है।

हैराउन के प्रति लेखक का विचार है - हैराउन क्या था ? बुद्धि में ज्ञान की ज्ञाया थी। तत्त्व में हरकृतीय की बीबी जानती प्रतिमा थी। उसके एक एक रीम में मानों एक-एक रास्ता क्या हुआ था। संधी, डरावरी शारीरिक गठन, कठोर मुँहकी हुई बाणी और इन सबके ऊपर राज्य करने वाला एक बूढ़ का जेबा उस मन में रहने वाली एक प्रशासनिक प्रवृत्ति थी। उसकी बाँटों में एक बड़ी अद्भुत शक्ति थी। किसी का शास्त्र न होता था कि उसकी और दृष्टि स्थिर रह और उ ज्ञान प्रदीप उसी जेबा पर ज्ञान करते थे, शास्त्र के जेबा उही का ज्ञान करते।^१

समु
समुझी डाकू हैराउन को लेखक ने यथावै बाध की दृष्टि से रखा है । एक तो वह नाम से ही सत है दूसरे कलदस्यु इसी प्रकार के बतथावारी होते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य ही लूटमार होता है । हैराउन के चरित्र में एक विशेष प्रकार की सतता करने का डंग पता चलता है । हैराउन सत सत से, बुद्धि को सत से, बिना मारकाट के, किस प्रकार पद्मरागपुर पर आक्रमण कर लेता है वहाँ के राजा का प्रजा की विद्रोह करने का अवसर ही नहीं प्रदान करता । उद्यम मानव सुलभ दुर्बलता एवं मूर्खता भी यही वहीतिर वह पद्मराग के राजा कयमणि उनकी रानी तथा पुत्री का बच न कर उन्हें सभी सुविधाओं प्रवाह करता है । इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि वह संस्कार से लौ एक उच्च बराने का है । हैराउन क्रिया की दृष्टि से अपरोक्ष सत है । अपराध की दृष्टि से अभिन्न है क्योंकि वह जो कुछ भी सतता करता है वह बान्धक कर बीच समक कर योजना बना कर करता है और उसके परिणाम से भी भिन्न रहता है । मान्यता की दृष्टि से वह निश्चित सत है । कारण की दृष्टि से वह-निश्चित एकमुझी क्योंकि वह कभी किसी का मात लूट कर उसकी दुःख पहुँचाता है कभी दूसरे का ।

पं० चन्द्रशेखर पाठक के कथनकी ठा उपन्यास का पात्र 'कमलकी' सत के रूप में जाता है । प्रारम्भ में वह एक कथान व्यससायी पिता का पुत्र था । एक बार वह अपने माता पिता के साथ विदेश की जा रहा था कि एक धनिक बैलचारी ठा ईलाकह उसी जून की मिठाई पिता कर कत्ता है कि कुछ दिन बाद जून भी अपने पिता की गाँव में पहुँचने पर पहुँचने लगे । भरी तरह हुन्कारी कमर में भी सतवार लटका करी । कुछ ईलाकह कमलकी के माँ-बाप की पीछा लेकर सत से एक जूनवान रास्ते से जाने और हीन की कम्बीर पहुँचने की सतार देता है । बीच रास्ते में उन दोनों को बार कर सब सत हीन लेता है । कमलकी माँ-बाप की पीछाकर हुन्कर पीछे से फिर जाता है, उसका घर फट जाता है और वह बेसीर हो जाता है । ठा ईलाकह कमलकी की अपने पास रहता है बेलास कम्बी घर करता है फिर भी कमलकी की हुन्कर सत पर से कथान्य न हुई । ठाई के घरदार के पास रहते रहते वेला कमलकी की उनकी कुलवि के कारण ठाई को अपना लेता है । संस्कार से सत प्रमुझी, कथकी, पराजनी एवं बुद्धिमान होने पर भी ठाई के संस्कारों में जाकर उनकी कुलवि में पड़ कर वह नर हत्या देता कथान्य पाप करने लगता है । इसलिए वह बलकर

कर साथे हुए एक जीहरी की स्नात खींच कर निर्दयतापूर्वक हत्या कर देता है और उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति छूट जाता है। कुत्तों के कारण 'नर हत्या पाप है, वह पाप क्रमशः निबध है दूर होने लगा।' २१

लेखक ने कनर खली को यथार्थवाद की दृष्टि से रखा है क्योंकि कहा गया है 'काजर की कीठरी में कैदहुं सियानी जाय एक लीक काजर की तानी हैं ये तानी हैं' उसी तरह बौद्धों के ठाँवों की संरक्षित में पड़ कर वह पाप करने से बिरत नहीं रह सकता।

कनरखली ठा के चरित्र द्वारा लेखक यह दिखाने का प्रयत्न करता है कि कुत्तों में पड़ कर मनुष्य कितना बुरे से बुरा काम करने लगता है। सन्तुष्टिपूर्वक मते ही उसे विनष्ट कर परम्पु पापपूर्ण वातावरण में रहते रहते उसके समस्त सन्तुष्टिवादी पानी में उठे कुत्तों की मौति नष्ट हो जाते हैं, उसका हुनय कठोर, हिंसक एवं पापी हो जाता है। कनर खली के चरित्र से यह भी प्रतीत होता है कि समाज में कैद कैद विभिन्न मनुष्य निवास करते हैं किन्तु व्यवस्था अज्ञान्ति एवं हत्या विनीयन बढ़ती है तीसरे ठा किन्तु प्रकार मनुष्यों को बहका कर अपने पाप में फँसा कर उन्हें छूटते हैं और निर्दयता पूर्वक उनकी हत्या कर देते हैं। कनर खली दाम्भ्य देश चारण कर शहर में कुत्ता है और शिकार खोजता है। हत्या कैद कल्प पाप की भी सम्मत्ता है। ब्रिटिश डाकियों के संसुत में बाबाने से वह कैद भी जाता है पर बाद में वह अपना पैसा छोड़ देता है और राष्ट्रहित तथा स्वयं के जीवन के लिए ठाँव को पकड़वा कर कम्पनी को हल्ला करता है और देश के मनुष्यों की ठाँव से रक्षा करता है। उसकी चारित्रिक हीनता, नीचता की साधकों को पकड़वाना बाध का दूसरा भी यह भी है कि वह अनिच्छा से लड़ना था इसलिए उसे ठाँव के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रहती। प्रत्यक्ष स्वयं वह ठाँव

को पकड़वा देता है । कुंज के कारण उच्च कुल का 'सड़का' भी दुष्प्रवृत्तियों से भर जाता है और असाधारण कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है जिंदा देण बापि उसकी चारित्रिक विशेषतायें ही जाती हैं । कुंज कवि का कथन है -

दुर्जन के संगर्ष से सज्जन लज्जत कौस ।

ज्यों दसमुख अपराध से बन्धन लड़्यो कौस ॥

अपरवर्ती की जलता का दीप्त समाज था । समाज में रहकर ही वह व्यक्तियों की बरका कर उन्हें लूटता, ठगता वा हत्या करता था । इस युग के लेखकों की प्रवृत्ति जलता के कारणों में धनिक की से विशेष सम्बद्ध है । उन बिके तिर दुर्बुद्धि और लोभ की जगमग का कारण हो जाता है । इन उपन्यासों की दृष्टि सुधारवादी है जो इस प्रकार के जलों को प्रस्तुत करते हैं एक दुर्जन, दूसरे जो कुंज से प्रभावित होते हैं । अंतिम जो उदाहरण विशेष उल्लेखनीय है किन्तु बालक की घरी परिवेश न मिलने के कारण वह कुंज की चारा में बह जाता है । किशोरावस्था में कुंजति का विशेष अवसर होता है जब कि बालक के चरित्र का निर्माण कास होता है, वह आधुनिक मनोविज्ञान मानता है ।

बिच प्रकार बार बार चीट करने से पत्थर भी टूट जाता है उसी प्रकार दिनरात दुरे लोभों की संत में रहने से मनुष्य बुराई से बुराई से कितन नहीं रह पाता वरन् उसे अपना लेता है । सुखी बाघ ने ठीक ही कहा है -

को न कुंजधि पाई नयाई । रहे न नीच मो न स्वाई । १

बुद्धिपा :

~~~~~

सुखीबाघ बुद्धिपाटी दिनरात के 'जलता' उपन्यास का पात्र 'बुराईपर' कह है । उसकी जलता का सर्वप्रमुख कारण है बुद्धिपा । अपने गुरु

मीन सात की बुझिया एवं कुंज के कारण ही उसमें औसत माका का प्राबल्य होता है। फल स्वयं और कामोन्मुख पशुतापूर्ण कार्य में प्रवृत्ति का बढ़ना, बुझिया के कारण उसकी बुझि का अधिकतम सामग्री होना, वातावरण का सहायता, प्रधान करना, परिस्थितियों का मनोमुक्त होना, समाज और परिवार का सहयोग आदि अन्य कारण हैं, जिसके कारण मुरलीधर तल पात्र की श्रेणी में आता है।

मुरलीधर का शिवाक मीनसात जो बाद में उसका डिस्ट्री बन जाता है कलौसुपता के कारण मुरलीधर में अनेकों अवगुण उत्पन्न कर देता है। माता के लाड़-प्यार और मीन सात के गलत प्रोत्साहन देने से वह अशिष्टता रह जाता है। मीन सात शिवा के दोत्र में ललता करता है। किता परित्रम के ही का प्राप्ति के लोभ से वह मुरलीधर की पाठ कर देता या घर प्रवेशिका में फल ही जाने के कारण वह मुरलीधर की कुंठी प्रसंवा करता हुआ कहता है - "तुझे की बहुत तो बड़ी तेज है, पर परीक्षा लोभ डराव भी कर पाने देते हैं, जिसके अर्थ के लिए बुरा और बुरे के लिए अच्छा नतीजा हासिल हो जाता है। और तुझे की नीकरी तो करनी नहीं, किता डिगरी के उन नहीं उठें, बौं हल के लिहाज से लड़ना किसी प्रेवुष्ट से कम नहीं।" १

बुझीन मुरलीधर की अपनी प्रसंवा कुंकर सीपता है कि मेरी प्रविता का ज्ञान तर्क मास्टर साहब की ही है। यह कि मीनसात उहे काठ का उत्तु समझेंगे है। का के लोभ में उसकी कुंठी प्रसंवा करता है।

फिता की मृत्यु के पश्चात् मुरलीधर पुनः मीनसात की अपना प्राप्ति डिस्ट्री बना देता है - "बाबुली माका बस्य चिखीवधि ताबुली" मीनसात की कुंज नीकी बुराव मिलती है। वह शिवा की उन्नति के लिए विशेष रूप से यद्यपि ही करते हैं। उहे अधिक से अधिक अपनी कामों के लिए मुरलीधर के सबसे बड़े शिष्टी मीनसात मुरलीधर की - "पल्ले बुरी बुझव, कांटा पकड़ाकर बाबुली ठाढ़ है मीन करवा लिखताया। फिर और और स्वास्व के नाम पर डराव का मुस्तारबा" २

१- बुझीन मीनसात निरासा - कलका पु० २२ नवां सं० १९६०

२- निरासा - कलका पु० २३

फिर बेध्यानामी, फिजूलखर्ची की शिक्षा देने लगे। पक्की एवं प्रतिष्ठा का साक्ष्य देकर वह बड़ी बड़ी बातें करने नाच रंग का प्रोग्राम करने का प्रस्ताव रखा। दुष्ट मोहनलाल बेदात की सुन्दर सुन्दर विचारों को प्रष्ट करने की सलाह देता हुआ कहता है - "ग्रहस्थों के घर की, बहुत मिलीनी एक से एक सुन्दरता बड़ी है, अपना बाहर अपने पास इसकी कमी नहीं।" १

विपदाएं, निरक्षर व विवाहित लड़कियां, लगान की कूट, कुटुम्बियों के बरकादे आदि में आकर जमींदार मुरली घर के जीवन में रस पीलने लगे।

प्रभुता भी मनुष्य के चरित्र को दूषित कर देती है। इसी प्रभुता के कारण मुरली घर सोचते हैं - "एक साधारण स्त्री है। मर्दान्ते के किलाफ भी वह लड़ा जा सकती है। सब सरकारी कर्मचारी उन्हीं की तरफ है। विपदा से शिकायत करने वाला कोई नहीं है। वह न हो, यही रस ही चाखी।" २ ऐसे वह विचार इसकी दुष्टप्रवृत्ति के चोत्कर्ष हैं। इन्ति के जल पर वह कौनिक कार्य करने से बचड़ाता नहीं। वास्तव में डोभा को पकड़ लाने के पीछे दुष्ट मोहनलाल की ही बुद्धि काम करती है मुरली घर की चिन्ता निमित्त मात्र है।

नीच, कपटी मोहनलाल मुरली घर में हर सम्भव दुर्बलता भर देना चाहता है। समा आधीकित उत्पन्न कर उसे नष्ट कर देता है। समाच की दुर्बलता अपना चरित्र की दुर्बलता की शिकार शिर्कों का उपयोग करने की सलाह देने में उसका कुत्सित स्वाधी भी सिद्ध होता था। अपने शिष्य मुरली घर को वह जिनमें भी उन से कुनार्न पर ला सकता था लाता था और उसे सदा अपनी मुठ्ठी में रक्ता था।

मोहनलाल के चरित्र के द्वारा लेखक यह दिखाना चाहता है कि कल का नीच मनुष्य की ऐसे पशु बना देता है। स्वाधी मुक्ति के लिए वह कितना दूषित से दूषित कार्य करवाने से बाध नहीं आता। साथ ही ऐसे शिष्याक का रूप प्रज्जुल करने के लिए भी जो कल के नीच में अपने शिष्य का जीवन नष्ट कर देता है। यदि यदि लेखक ऐसे चरित्र का उद्घाटन न करें तो समाच में विद्यमान दुराश्यों का वनामनीय

तत्त्वों का यथार्थ रूप सम्मुख न आये । समाज के यथार्थ रूप और उसमें विद्यमान सब पात्रों के विविध रूपों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने मोहन लाल जैसे सत की कथानक में स्थान प्रदान किया है । यदि मोहनलाल की जन पिपासा इतनी तीव्र न होती कि वह किसी भी प्रकार का नैतिक कर्म करके उसे प्राप्त करें तो शायद मुरलीधर के सत बनने की सम्भावना भी कम होती । संगत का असर व्यक्ति पर न पड़े वह असम्भव है । फिर उस संगत का जिस पर व्यक्ति का चरित्र निर्भर करता है ।

मोहनलाल की कुशिता के कारण ही मुरलीधर का नैतिक पतन होता है । समाज में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है । सत की कोटि में रखा जाता है । मानना दूषित हो जाती है । अविद्या और अज्ञान के कारण वह प्रत्येक नाजायब काम को अच्छा समझता है ।

मुरलीधर के चरित्र द्वारा लेखक यह दिखाना चाहता है कि उचित शिक्षा के अभाव और अर्थार्थिक जन सम्बन्धता के कारण व्यक्ति नदी बाधलों का शिकार हो जाता है । कुशिता और कुलं व्यक्ति के विवेक को बाध्यादित कर उसकी बुद्धि को कुंठित कर देते हैं । कुशिता और कुलं के कारण व्यक्ति का जीवन क्लिप्त पतित प्रभु और अमानवीय हो जाता है । मानव मन में दुर्बलताएँ रहती हैं उसकी सही शिक्षा की और निर्दिष्ट न करने से क्या परिणाम निकलता है बाध का यथार्थ रूप मुरलीधर का चरित्र प्रस्तुत करता है ।

मुरलीधर समाज में लुप्त हो जाता है । समाज में अव्यवस्था, अज्ञानि एवं अनाचार फैलाता है जिसके कारण कितनी ही निरन्धव रमणियों, विधवाओं और कुलतनार्यों का स्त्रीत्व भ्रष्ट हो जाता है । उसका विचार या जन के सत पर हम कुछ प्राप्त किया जा सकता है । अपने स्त्री विचार के कारण वह पुत्र की प्राप्ति होता है ।

मुरलीधर का चरित्र गतिहीन है । उसके बाप नस्तिष्क में गुरु मोहनलाल जिस प्रकार की रीतार्थें अंकित करते जाते हैं उसी प्रकार उसका रूप बदलता जाता है । मुरलीधर का प्रिया क्लृप्त अवरोध है वह प्रगट रूप से अपनी लल्ला को व्यक्त करता है उसे समाज या राज्य का मन नहीं रहता । सदैव पीठ छतों की दृष्टि में रहकर ही लेखक मुरलीधर जैसे सत की रक्षा करते हैं जो जन के समक्ष में समाज

में प्रतिष्ठा के लक्ष्य पर मनमानी पाप करने है और समाज में पुँवे जाते हैं। अपराधी दृष्टि से वह अविवक्षित है। उसकी लक्ष्यता यौवनावस्था है मान्यता की दृष्टि से वह अनिश्चित है। कारण की दृष्टि से वह बहुमुखी है क्योंकि अपने स्वार्थ के लिये वह कभी किसी स्त्री को खताता है उसका स्त्रीत्व नष्ट करता है कभी दूसरी की। उसकी लक्ष्यता का संबंध मुख्य रूप से काम प्रवृत्ति से है। उसकी लक्ष्यता अपराध की कौटि का स्पर्श करती है।

प्रेम चन्द्र के 'वरदान' उपन्यास का लक्ष्यपात्र 'कमला वर्णा' यथार्थवादी है। उसकी लक्ष्यता का सर्व प्रमुख कारण है अत्यधिक अनुचित साढ़ू प्यार^१ और दृष्टि भिन्नो^२ का संग जिसके कारण वह चरित्रहीन सामाजिक लक्ष की कौटि में जाता है।

अतिपात दुर्व्यसनी, दुराचारी, कुचरित्र होने पर भी उसे अपनी स्त्री विरक्त से अच्छी प्रीति थी। विरक्त के सम्पूर्ण सम्पर्क से वह अपनी पूर्ण स्त्री नदी बाधों को छोड़ देने की कोशिश करता है पर कल्पन की सम्पत्ति उसमें कभी रहती है जो समस्यानुसार पुनः फ़ाट हो जाती है। माछी की सड़की चरखेदेवी के साथ किये गये अनुचित व्यवहार के फल से कल के लिये जब वह मान रहा था तब से कल के देहान्त हो जाता है। पाप के जाने मनुष्य के विनाश समस्त गुण विहीन हो जाते हैं। लेखक का कथन है कि 'पाप अग्नि का वह कुण्ड है जो बाहर बाह्य मान-साक्ष्य और धर्म की दाण पर में जला कर मज्ज कर देता है।'^२

कालिदासिक दृष्टि से कहा जाय तो यह स्पष्ट है कि संस्कार से लक्ष्य न होने पर भी परिस्थिति एवं वातावरण ने उसे लक्ष्य बना दिया। यदि उसे उचित वातावरण और अच्छी संगत मिलती तो वह कभी भी इस प्रकार का अनुचित कार्य न करता जो कि वह कम समय पर करता है।

१- यह अनुचित साढ़ू प्यार ने उसे पतन, कलतर बाध, और सभी प्रकार के अन्य दुर्व्यसनी का प्रेमी बना दिया था। खैरा हुआ कलतर उड़ाये जाने लगे बटेरी के जोड़ फूटने लगे संख्या हुई और पतन के लक्ष्य लक्ष्य देख होने लगे। कुछ दिनों में पुर का भी पतन बढ़ गया था। वर्षण, कभी और हल में जो मानो उसके प्राण बल्ले थे वरदानपु०

२- प्रेम चन्द्र - वरदान पु० ३६

कमलाचरणा के चरित्र द्वारा तेज़क यह दिखाना चाहता है कि अनुचित लाड़ प्यार भी मनुष्य का किस सीमा तक पतन कर देते हैं। बुद्धि के अभाव में सार्वत्रिक मान बन जाते हैं और अस्तु प्रवृत्ति का उग्र रूप धारण कर उससे अनुचित कार्य कराती हैं। न चाहते हुये भी वह बहुत से ऐसे अनुचित अशोभनीय कार्य करता है जिससे उसे स्वयं तो ग्लानि होती ही है दूसरी की दृष्टि में भी वह बुरा व्यक्ति साबित होता है। अपने उद्देश्य प्राप्त में वह झूठ, कपट, दुराव, डींग, दिलावा, भिक्षा धापव आदि सस्त्रों का प्रयोग करता है।

बंशानुक्रमवृत्ति

(पैरोवर खल)

(मैककर खल)

बालकृष्ण मट्ट के नूतन प्रकारी उपन्धास का 'डाकू सरदार' परिस्थितिबद्ध लक्ष है। इसीलिये बालकविनायक के अनुव्यवहार सच्चाई का निष्कपटतापूर्ण व्यवहार से उसके मन में निहित कोमल भावनाये जाग्रत हो जाती हैं और वह डाकू वृत्ति को छोड़ देता है। उसका दुर्लभ मन एक सादसी बालक की सच्चाई से परिवर्तित हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यों तो बंशानुक्रम से और पैरे से डाकू है योंपि उसके मन में किसी का अभाव नहीं है बल्कि संस्कार का भी अभाव नहीं। बालक विनायक के सम्पर्क में लाने के परचाह वह अपने कंठ के परम्परागत पैरे के कुण्ठा को परवान कर उसे छोड़ देता है।

लक्षणाओं के चरित्र में अमान्य होने के दृष्टिकोण को समुच्च स्वरूप कर ही तेज़क डाकू सरदार के मुख्य परिवर्तन की बात सीकता है। अस्तु के स्वान पर हमेशा लक्ष्य ही बिन्दु होता है अतिलिये डाकू सरदार का अस्तु चरित्र बालक विनायक के अनुव्यवहार एवं विचार से परिवर्तित हो जाता है। बाधहीनारी तेज़क सुचारवादी दृष्टि को स्मृत रख कर ही मुख्य परिवर्तन की बात कहते हैं।

डाकू सरदार प्रमुख लक्ष के रूप में कथा में प्रवेश करता है उसका चरित्र नाजिहीन है। इसीलिये बालक के लक्ष चरित्र का उस पर प्रभाव पड़ता है। उसकी

सतता का दौत्र समाज है वह समाज में ही रहकर अपनी अपनी ठाकुरपि द्वारा दूसरों की दुःख पहुँचाता है। हम की दृष्टि से वह यथार्थवादी सत है। क्रिया की दृष्टि से वह परीक्षा है। अपने उद्देश्य की पूर्ति में उसे समाज का श्री व्यक्ति का मय नहीं है। वह जो कुछ भी सतता करता है वह प्रत्यक्षा है। अपराध की दृष्टि से वह अनिष्ट सत है। वह जानबूझ कर पैश्वर सत की भाँति सतता करता है। वह अपने दुष्टतापूर्ण कार्य के परिणाम से मित्र है। मान्यता की दृष्टि से वह निश्चित सत है क्योंकि प्रारम्भ में ही लेखक उसे एक ठाकुर के रूप में चित्रित करता है। कारण की दृष्टि से वह सत-मुसी सत है।

यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो संस्कार से सत नहीं होते उनका परिस्थिति या सुख से ही प्र ही हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठाकुर सरदारों ऐसा ही सत है जिसे लेखक सत्संगति से सुवर्ता सुवा चित्रित करता है। इसमें लेखक की सुधारवादी दृष्टि कलकत्ती है। लेखक यह दिखाना चाहता है कि निकृष्ट से निकृष्ट मनुष्य का भी हृदय परिवर्तित हो सकता है क्योंकि उसके अन्दर वस्तु के साथ सत मान की बीच हम में निहित रहते हैं। अस्तु विचारों के बाहुल्य और परिस्थिति की विवर्तना के कारण वह सतता पूर्ण कार्य करता रहता है।

साहित्यकार और न्यायज्ञों के निर्माणाधीन में एक मूलमूल अन्तर होता है। न्याय कि अपराधी के लिये कैद, ज़ारीरक दंड, फाँसी या निष्काशन का विधान करके ही जीव पाता है व्यक्ति से व्यक्ति बाधुनिकतम विचारधारा में (Reformation) सुधार की कल्पना की है वहाँ साहित्यकार व्यक्ति मानवीय दृष्टि से अपने सतपात्र की देखता है। भारत की धार्मिक विचारधारा में सत्य का विशेष महत्त्व बताया गया है।

हम जन के लो में, रहने ही सुकमाय।

ये सु सुनि अवर, तब समा जन बास ।^१

हमारा उपन्यासकार उसी परम्परा में मन के परिवर्तन के लिये ऐसे अवसर निकाल देता है और अपने सतपात्र को सतता से विमुक्त होता हुआ देखकर एक सुख और शान्तिमय समाज की कल्पना करता है। यह विचार निश्चय ही साहित्यकार के मानव स्वभाव के देवत्व में अटूट विश्वास का सूचक है।

किछोरीलास गोस्वामी के तितितस्मी उपन्यासों कटेमूड़ की दो दो बातें का सतपात्र कल्लूखों का है। कल्लूखों चोरी छिपती करने में माहिर है। वह डाकुओं का सरदार है। उसका चरित्र उसके निश्वासपात्र नौकर पनारु के हब्बों में प्रगट हो जाता है - बड़े धूम से कहीं किसी बमीर के घर डाका डालना, बरदार काफले का झूटना, बमीरों के लड़के लड़कियों और नौजवानों को हिम्मत से फँसा लाना और मनमाना नवराना लेकर उन्हें बाबाद करना ही भी सरदार का शुरु के काम रहा है। झुपझुरत लड़कियाँ जहाँ से पाता है जाता और उनकी परीक्षा कर पढ़ने लिखने और गाने बजाने की साक्षीम देता और फिर उन्हें किसी बमीर सानवान या बरदार रंडी के हाथ मुँहमांजी कीमत पर बेच देता है।^१ उसके अपराध का दोष न केवल बार्थिक है बल्कि काम भी है। कल्लूखों स्वभाव से दुष्ट है। नूरखों और खीना का फेद करके रखता है। नूरखों की दो स्वयं अपनी रंडी बनाकर रखने और खीना की बेदराबाद के एक वास्तविक स्थिति की मूल जाता है और उसका गुलाम बन जाता है। नूरखों की डाकुओं की शराब पिलाकर फेद कर स्वयं मुक्त हो जाती है। शीश अपने पर कल्लूखों या अन्य डाकू शराब की कोठरी में न जाकर भावीन की कोठरी में चुप चाड़े है। बाबू में बाग लाने से सब मर जाती है। उसकी दूरता, कठोरता, दुःखशीलता, समापनमय प्रवृत्ति है।

उत्तर में कल्लूखों की कमाईबाद की दृष्टि से एक पैतृर सत के रूप में चित्रित किया है। कमाई में समाज में ऐसे पैतृर सत है जो अपने दुष्ट स्वभाव के

कारण समस्त-भेदलक्ष्यों का क्रम विक्रम करते हैं और समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। उसके नाम से ही लेखक उसके सत होने का प्रमाण दे देता है। कबूतरों का उड़ना होने के कारण किसी व्यक्तिगत मनुष्य के साथ सत्ता नहीं करता। उसकी सत्ता का मुख्य कारण है कमलोलुपता जिसके कारण वह लड़ाकियों के विद्रोह जैसा व्यवहार पाप करता है। उसकी सत्ता का दोष बड़ा व्याप्त है। वह संस्कार से ही उत्पन्न है। पापी की अपने पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है, यही दिताने के लिये किछोरी सास गौस्वामी के प्रत्येक सत्पात्र बन्त में दुःख, मर्त्तना, मृत्यु आदि के सिकार होते हैं। पश्चात्ताप या सुधार की मायना किछोरीसास गौस्वामी के सत्पात्रों में नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि उनकी दृष्टि में सत्पात्र त्याज्य, हेय, घृणित एवं निन्दनीय है उसका उद्धार करण करके उसमें सुधार या पश्चात्ताप की मायना का माना अव्यक्त है। ऐसा कि जागे अस्त प्रसाद, प्रेमबन्ध के उपन्यासों में दृष्टिगत होता है। इसका प्रमुख कारण है लेखक की सनातन हिन्दू धर्म पर बड़ा विश्वास। धर्म की रक्षा हेतु उन्होंने मानव कल्याण के लिये पुराणों, स्मृति ग्रन्थों से उद्धारण भी प्रस्तुत किया है। धर्म और पाप के रूपों का विवर्णन कर बन्त में पाप पर पुण्य की विजय उनके सामाजिक, ऐतिहासिक और तिलिस्सी सभी उपन्यासों में दृष्टिगत होती है। धर्म की रक्षा पर और वेते दुःख बार बार करते हैं -

धर्म एव ह्येतद्विन्दुः कर्म रक्षाति रक्षितः । १

फलं कर्मानुरूपं हि, प्राप्नोत्यत्र नरः सदा । २

कर्मात् कर्मैव कामस्य योपारभ्येत्य संशयः

स्तस्मान्न मनुष्यात् न धर्म पर कृषी नव । ३

कमा करोति कर्मणि तस्मिन् फलमश्नुते । ४

हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः सतः । ५

हिन्दू धर्म में बट्ट-वांस्था एवं विश्वास के कारण ही धर्म के विपरीत व्यवहार करने वाले को उन्होंने सत्ता दाना पटना दिया। मुसलमान पात्रों की ही अपेक्षा सत्ता के रूप में विवर्णित किया है।

भी युग गीतास चन्द्र चन्द्राणी शास्त्री के द्वारा उपन्यास 'हुनी बाग'

(बाबूजी उपन्यास) का सतपात्र 'मनस्तास' है। मनस्तास को एक बार केक छूटने के अपराध में फाँसी की सजा दी गयी है पर नाकबल उसकी जान नहीं जाती वह भाग जाता है। सब लोग यही सोचते हैं कि वह मर गया। मनस्तास वहाँ से भाग कर अपना नाम बदल कर सोमन जी बाबू के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है जो हत्या चोरी और जुल्म से लोभीकी परेशान करता है, और भी आदामियों के बीच में बाबू के नाम से प्रसिद्ध होकर अनमाना सट हत्या आदि करता रहता है और अपने को महा आदमी कहता है पर अन्त में बाबू मरावीर प्रसाद की जासूसी से मनस्तास उर्फ सोमन जी का मेड म्यायालय की-जसूसी-से-मन में फाँटी के सामने हुल जाता है। महावीर प्रसाद की माँ उनी मासती देवी इस मेड को डोलती है।

यह मनोवैज्ञानिक उद्घ्य है कि सत पात्र एक बार पात्र से छूटकारा पा जाने पर फिर वाक्य पाप की ओर झुकर होता जाता है क्योंकि उसकी मनोवृत्ति ही दुर्गन्त हो जाती है। दुष्टता ही उसका स्वभाव बन जाता है क्या कि मनस्तास ने किया। फाँसी के दल्ले से छूटकर वह दूसरे रूप में सतता करने लगता है। सत्य समाज में बाबू के नाम से प्रसिद्ध होकर वह नाना प्रकार से व्यक्तियों की कष्ट पहुँचाता हुक कर देता है। अदम्य साहस और बुद्धि कीकल के कल पर ही वह ऐसा कर पाता है। इसमें ऐक्य ने सतता के नये रूप को सामने रखा है।

गोपातराम गहवरी के उद्भूत सटोला 'उपन्यास का सतपात्र' डाकू कंठासिंह 'वीर' डाकू समीप 'हो जो' डिम्बन 'वीर' कंट 'के रूप में सम्भूत होते हैं। डिम्बन राज्य के परछन्न डिम्बन वीर उनके मंत्री कंट पञ्चीस हजार डाकड़ लेकर कपूर के रामकलन मिस्त्री से उद्भूत सटोला तरीकने के लिए जाते हैं। उन्म रास्ते में गाड़ी भिड़ जाने से दोनों की जूझ मृत्यु हो जाती है उन्हीं के स्थान पर कंठासिंह वीर समीप नामक डाकू डिम्बन वीर कंट ककर मिस्त्री के पास जाते हैं।

ऐक्य वह पिछाना चाहता है कि डाकू वेद परिवर्तन में यादिर होते हैं। एक सतपात्र से दूसरे स्थान पर भाग कर लोगों का नाना प्रकार से ठगते हैं वा हत्याएं करते हैं। कंठासिंह भरठ में हुन करके सम्पूर्ण मागता है। कलकष जाति सम

उसे यह सुनहरा मौका मिल जाता है अपने रूप का कायदा उठाकर वह नकली डिक्शन बन जाता है अपने असली चरित्र को छिपाने के लिये वह बार बार झूठ बोलता है जैसे सुजान सिंह के कहने पर कि 'हमने बापको कहाँ देखा है वह सापरवाही से जवाब दे देता है तक मुझे तो याद नहीं, हो सकता है मेरी शक्ति के किसी दूसरे जादगी को देखा हो। मेरे देश में भी मेरी शक्ति के कई जादगी हैं।' इन शब्दों से इसका झूठ बोलना स्पष्ट प्रतीत होयद्यपि उसके मन में मय समाया हुआ हीन कही नैव तुल्य न जाये फिर भी वह झूठ बोलता है। साहस का अभाव होने पर भी हमीद के उकसाने वाक्य का लालच देने के कारण वह डिक्शन का रूप धारण कर लेता है। लेखक लख्खा के नये रूप को सामने रखता है कि धन के मोह में जितने किस किस प्रकार का आचरण करता है।

डाकू हमीद सर्वप्रथम अष्ट साहस के रूप में सम्मुख आता है वह वाक्यबद्ध, व्यवहारकुशल एवं चालाक है। कांढासिंह, बीजावड़ी, जयमासी एवं लालच उसके चरित्र की विशेषता है। वही कांढासिंह की धन का लालच देकर डिक्शन बनने की सलाह देता है। कांढा की और अपनी पोशाक जला कर अष्ट की पोशाक पहन लेता है। जाली दस्तक बनाता है। कांढा की अपने अनुशासन में रखता है।

कांढासिंह के मर जाने से हमीद का सारा काम बिगड़ जाता है। कांढासिंह को डिक्शन बनाकर स्वयं उसका डिप्टी बन कर सब धन अधिपति का स्वयं अधुरा रह जाता है। फिर भी वह डिक्शन की मृत्यु की खबर पाने से पछी हो पटने जाकर धक से जाली धक द्वारा लम्बा निकाल कर भाग जाता है। सुजान सिंह उसका पीछा करता है पर एक जादगी के बीच में आ जाने से वह नई में फिर जा जाता है। यह देश अष्ट उर्फ हमीद नाड़ी से भुल कर सुजानसिंह को नई से निकाल उसकी जान बचाता है और एक चिट्ठी में अमेरिकन डिक्शन और अष्ट के रेल दुर्घटना में मरने तथा उनकी अन्तर्गत होने की बात लिख देता है।

वहाँ से भागने के बाद हमीद पटने में अपने दोस्तों के पास जाता है और अकड़ने के नाम से मजहूर हो जाता है। जूयों के अड्डे में अकड़ने बहुत से जादगी की जिवीरियों कई बार हाथी कर देता है। वह अपना जुवाड़ी नकली जादगी में लगाकर स्वच्छता पूर्वक झुमता है। वह रूप बदलने में निपुण था नई

बड़ी संजीव वारदात करने पर भी बाबूस उसे पकड़ नहीं पाते थे ।

लेखक का कथन है कि - " जब उनकी समझ में जाने लगा कि अपनी और पाप के रास्ते में कैसे कैसे विघटन सर्प पड़े रहते हैं और कैसे कैसे कदम कदम पर कांटे चुभा करते हैं । " १

लेखक का मत है कि पाप एवं अनैतिकता का मार्ग बुरा है उस पर चलने से मनुष्य को अन्त में पड़ना ही पड़ता है - " बर्ष के रास्ते में शान्ति हो सकती है । लेकिन सुख नहीं । पाप के रास्ते में तो शान्ति भी नहीं है सुख की कौन पूछे ? बल्कि ऐकड़ों अज्ञात विपदाओं की छाया प्रेत की तरह चारी और से नाच रही है । " २

हमीय को रसने में लेखक का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि सल मनुष्य किस प्रकार अपनी कुराई से बड़े से बड़े बाबूस सुजान सिंह को प्रभ में रख सकता है । दूसरे उसकी सलता का अर्थ जितना विविध है । नाम और रूप बस कर वह लोगी को कष्ट पहुँचाता है । फिर भी उसके चरित्र में एक विशेषता है, स्वार्थ सिद्धि चाहते हुये भी उसके हृदय में थोड़ी सम्मर्तक मानवता है वह निरा शैतान नहीं इसीलिए वह धायल सुजानसिंह को नाले से निकाल कर उनकी जान बचाता है । यथार्थ में वह अज्ञ है इसका मान कराता है इससे उसका अवश्य साक्ष्य प्रगट होता है लेखक का मत है कि सल चाहे जितनी भी चालाकी वा बुद्धि मानी से कार्य क्यों न करे उसके मन में शान्ति नहीं रहती है । अपने स्वार्थसिद्धि के लिये वह झूठ, झूठ कपट, दुरास, बाहन्वर, ठग, बीसा वादि हस्त्री का प्रयोग करता है । स्त्रीय कथानक की दृष्टि से प्रमुख सल, चरित्र की दृष्टि से यथार्थवादी, क्रिया की दृष्टि से अपरोधा, अपराध की दृष्टि से अमिश्र मान्यता की दृष्टि से निश्चित एवं अनुसूची सल है ।

नीपाक्षराम गहमरी के " अदभुत सुन " उपन्यास में हैक्टर और बायी सल के रूप में जाये हैं । हैक्टर परिस्थिति वह सल है पर बायी नारी स्वभाव से ही सल है।

१- नीपाक्षराम गहमरी- उड़न सटोला पृ० ६७

२- नीपाक्षराम गहमरी- उड़न सटोला पृ० ६८

बुढ़ावन ताल बर्मा के 'संगम' उपन्यास का पात्र तालमन ब्राह्मण 'डाकू' तल है। उसकी तलता का कारण है गस्त विचार धारा। उसका विश्वास था कि डाकूवृत्ति बर्माने से धन अधिक प्राप्त होगा और परिश्रम कम करना होगा इसलिए वह डाका डालना शुरू कर देता है।

उसमें 'बदम्य' साहस है। जेल का ताला तोड़कर निकल भागता है। उसके साहस को देखकर किसान और ग्रामीण सभी चौंके हैं। एक उसे मरानी सिद्ध है इसलिए वह मनमाना व्यवहार करता है डाकू होने पर भी तालमन की विशेषता थी कि वह बुद्ध, बच्चों तथा 'स्त्रियों' को कभी कष्ट नहीं पहुँचाता था। इस बात का प्रमाण उसके इन शब्दों से मिल जाता है - 'औरतों को हटा दो। हम तालमन हैं, औरतों पर हाथ नहीं डालते।' उतना होने पर भी वह किसी गरीब की मदद नहीं करता। धन का लोभी और स्वभाव का उग्र डाकू किसी की मदद कर भी कैसे सकता है परन्तु न्याय करने में वह दया के हसीलिये मुस्ताल से कहता है - 'पंडित जी हिस्सा कुछ विनो' बाद ठिम्कौभी पहुँच जायेगा।' ?

तल प्रवृत्ति का होने पर भी उसे दो 'व्यक्तियों' के विशेष स्नेह है। एक तो जानकी जिसका वह मामा लगता था दूसरा सुलताल जो उसका संबंधी था। जानकी की शादी में वह मुख्य रूप से मदद करता है। अपने पैसों के कारण उसमें 'हिंसात्मक' वृत्ति का होना स्वाभाविक है। समय जाने पर वह किसी की भी इच्छा करने में नहीं धक्काता। जानकी ने उसके पुत्र को कठोर बना दिया था। जानकी की शादी में 'रामकरण' द्वारा अपने साथियों पर प्रहार होते देख वह रामकरण पर व्याघ्र के समान दूट पड़ता है और उसे मार डालने की कोशिश करता है। उसका यह हिंसात्मक प्रहार सुलताल जानकी के प्रति अतिशय मायुक्त प्रेम का ही परिणाम है। सुलताल ने बताया है कि व्यक्तियों 'वपराधियों' की जिंगी दुहरी होती है। क्योंकि उनके व्यक्तित्व में एक ओर क्रूरता डाकावनी केसत्वहीन है। दो दूसरी ओर बड़े मायुक्त

१- बुढ़ावन ताल बर्मा - संगम पु० १२ पंचवावृत्ति सं० २०२५ वि०

२- बुढ़ावन ताल बर्मा - संगम पु० १३

और कोमल तन्तु भी दिखाई पड़ते हैं । १

साहसी तो वह इतना अधिक है कि पुलिस या थाने की परवाह नहीं करता । उसका साहस इन शब्दों में प्रगट होता है - 'अदालत के ताले को राख कर दो ।' २ गंगा द्वारा यह जान कर भी कि रामवरण सुखलाल का जादूमी है उसका क्रोध शान्त नहीं होता । गंगा के बीच में जा जाने पर भी वह गंगा की परवाह न कर रामवरण पर प्रहार करता है । जिससे उसकी क्रूरता और पशुता फलकती है ।

लालमन के चरित्र द्वारा लेखक यह दिखाना चाहता है कि अपने गन्त विचार के कारण भी अनुस्यू लल बन जाता है । फन के मोह एवं आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होने की इच्छा से डाकूवृत्ति को अपना लेता है और हिंसा, अत्याचार, डंका, लूट आदि द्वारा समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करता है । लालमन प्रभुल लल के रूप में कथा में गति प्रदान करता है उसका चरित्र स्थिर है । क्रिया की दृष्टि से वह अपराधी लल है वह निर्भीक रूप से डाका डालता है । अपराध की दृष्टि से वह अमिश्र है वह अपराध के परिणाम से मिश्र है । उसका अपराध जानबूझ कर होता है । वह निश्चित लल है क्योंकि लेखक प्रारम्भ में ही उसे एक डाकू के रूप में प्रस्तुत करता है वह बहुमुखी लल है । समाज में वह एक के बाद दूसरे का, फिर तीसरे का अहित करता है । उसकी ललता से सम्पूर्ण वातावरण प्रभावित रहता है ।

प्रतापनारायण श्रीवास्तव के 'विदा' उपन्यास का जन्मजात लल- हैमन-सं पात्र 'डिक' डाकू के रूप में कथा में प्रवेश करता है । डिक जन्मजात लल है । संस्कार से ही उसकी प्रवृत्ति दूषित है । डिक इंग्लैन्ड का मशहूर डाकू है जो इलाहाबाद में जाकर बिलसन के नाम से मशहूर हो जाता है और जगह जगह डाका डालता है ।

डाकू के सभस्त गुण उसमें विद्यमान हैं । वह चतुर है । मुन्धू के कोमल मावी को जाग्रत करने और फिर उसकी दुष्प्रवृत्ति या कमजोरी का पता लगा

१- हैबलाक रलिस - द क्रिमिनल पृ० १८३

२- बुंदावन लाल बर्मा - संगम पृ० २५१

कर अपना मतलब हल करने की कला में प्रवीण है। ठीक को यह मालूम था कि कैंट को मिस्टर वर्मा ने ही बहाब से ठकेला था इसलिए जब पुरी में कैंट से भेंट होती है तो मिस्टर वर्मा का पता लगाते लगाते वह इलाहाबाद पहुँच जाता है। अपना नाम बदल कर विलसन रख लेता है। मिस्टर वर्मा को उसके पापी की याद दिला कर पुलिस का भय दिला कर वह उससे रुपये 'दे'ठता है। मिस्टर वर्मा जब उससे १५ हजार रुपये लेकर इंग्लैंड लौट जाने को कहते हैं तो वह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हिन्दुस्तानमें उसे अपने काम को करने में सुविधा होगी क्योंकि यहाँ पुलिस का डर नहीं है। हिन्दुस्तानी कौजों से डरते हैं आदि आदि।

उसमें 'मानवी तत्वों' का जमाव नहीं है। मानव धर्म का ख्याल करके ही वह मिस्टर ट्रेसम की सहायता करता है। वह एक बादशेवादी डाकू है। मिस्टर ट्रेसम से कहता है - "तुमसे मैं एक पैसा भी नहीं चाहता। यदि जरूरत हो तो सी-वी सी स्मर में तुम्हें दे सकता हूँ। मैं स्मर वासूल करूँगा उस बदमाश से, जिसने तुम्हारे साथ दगा की है।" १

चूँकि वह डाकू है इसलिए पैसे के प्रति मोह होना स्वाभाविक है पर उसमें 'सुप्रवृत्तियों' भी है जिसकी वजह से वह अपने मन से मिस्टर ट्रेसम को सहायता देने की बात कहता है। यह बात भिन्न है कि उससे उसकी भी स्वार्थपूर्ति होगी।

मिस्टर ट्रेसम जब बदला लेने की बात कहती है तो उसके विचार उसके स्वभाव के भीतर है - "मिस्टर ट्रेसम यह ठीक है, बदला मैं भी चाहता हूँ, यह भी तो बदला है। उसकी पुता-पुता कर डरा डरा कर तुम की-जुझिं नींद न सोने दो। यही बदला है।" २

१- प्रतापनारायण श्रीवास्तव - विद्या पृ० २४३ चतुर्थ संद

२- प्रतापनारायण श्रीवास्तव - विद्या पृ० २४४ , , ,

डिक केंट के दिल की गहराई नापने के लिये ही ऐसी बात कहता है। वह स्वयं कहता है - " ठीक है, मैं तुम्हें जानना चाहता था कि तुम्हारा मन कैसा है। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा।" १ उसके इन शब्दों से उसकी सज्जनता फलकती है।

जातीय भावना भी उसमें तीव्र है। मिस्टर वर्मा जब रुपये के बल पर केंट की पुनः हत्या करने का प्रस्ताव रखते हैं तो वह उसे स्वीकार तो कर लेता है पर उसकी हत्या नहीं करता। मिस्टर वर्मा के यह कहने पर कि तुमने अपना काम नहीं किया। मुझसे रुपया लेकर मुझे धोखा दिया तो वह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि " धोड़े से बन के लौम में मैं अपने देश की स्त्री की हत्या नहीं कर सकता।" २ उसके यह वाक्य उसकी मनुष्यता के चोकर है अपने इन विचारों द्वारा वह एक आदर्श उपस्थित करता है कि ठाकू होने पर भी वह सर्वथा हृदयहीन नहीं है। अपने देश की एक असहाय नारी से उसे सहानुभूति है। वापस की लड़ाई में डिक पिस्तौल से मिस्टर वर्मा की हत्या कर देता है।

उसकी वाकृति ही उसके साहसी होने का प्रमाण है जैसे - " लम्बा ६ फुट, बाँहें छोटी और नीली, बेहरा साफ और लम्बा, गाल में एक बड़ा सा दाग।

वह झगड़ालू, मिथ्याभाषी है। अपने असली रूप को छिपाने के लिये वह हमेशा झूठ बोलता है। कभी अपने को अमेरिकन और शिकागो के फार्म का मैनेजर बताता है और अपना नाम कांक, प्रोप्राइटर बाहरम - वर्कस-शिकागो, कहता है और अपने को बहुत बड़ा आदमी बताता है।" ३

वह चतुर, मिथ्याभाषी एवं वाक्य चातुर्य में प्रवीण है। प्रमण करते समय डिक का हुलिया बताते समय वह उसके गाल में चिन्ह होने की बात छुपा जाता है जिससे कोई उसके गाल में चिन्ह देखकर संदेह न करे। जब कि वह स्वयं डिक होता है।

'पाप का बड़ा कच्ची मिट्टी सा होता है। मरने के पहले ही टूट

१- प्रजाप नारायण श्रीवास्तव - विदा पृ० २४६ चतुर्थ संद

२- प्रजाप नारायण श्रीवास्तव - विदा पृ० २६० ,, ,,

३- प्रजाप नारायण श्रीवास्तव - विदा पृ० ३३२ ,, ,,

कामिनी मोहन
कामलोत्पत्ता -

पं० ज्योत्थासिंह उपाध्याय के 'अवलिता फूल' उपन्यास का कामिनी मोहन संस्कार से लत है। उसकी लतता का सर्व प्रमुख कारण है उसकी कामान्धता जिसके वशीभूत वह अनेकों पाप करता है। उपन्यास के प्रारम्भ में वासमती से बातचीत के दौरान में ही उसकी कामुक प्रवृत्ति का परिचय मिल जाता है - 'क्या सब ठीक हो गया? क्या अबकी बार तुम मोहन माला लेही लोगी? मैं सब कहता हूँ वासमती। जो मेरा काम हो गया, तो मैं तुम्हें मोहन माला ही न दूँगा, उसके संग एक सोम का कंठा भी दूँगा।' प्रथम परिचय में यद्यपि यह ज्ञात नहीं होता कि कामिनी मोहन कौन से काम के पूरे होने की लुब्धगी में फूला नहीं समाता और मुँह मांगा इनाम देने को तैयार है पर उसकी उत्सुकता से ही कुछ उसकी दुष्प्रवृत्ति का आभास होने लगता है।

वासमती की बात सुन कर फूला न समाना, हँस हँस कर बोलना किसी गूढ़ किन्तु लोटे उद्देश्य की पूर्ति का संकेत करता है। कामिनी मोहन अपनी इच्छापूर्ति के लिये वासमती नामकी मालिन को रुपये का लालच दे कर देवदूती को अपने बगीचे में नित्य फूल तोड़ने के लिये राखी करवा लेता है जिससे उसकी इच्छा सफल हो पूर्ण हो जाये। कामी कामिनी मोहन की रूप लोभुष दृष्टि देवदूती पर लगी रहती है वह उसे बाल में फँसा कर अपने घर ले जाता है और पैतालीस सौ रुपये के गहने का लालच देकर देवदूती को बन्ध में करना चाहता है पर देवदूती अपनी ज़तुराई से उस मुँह के फँदे से भाग जाती है। कामुक कामिनी मोहन गहनों से भी हाँथ बौंता है और इच्छा भी पूरी नहीं होती जिससे लिसिया कर वह और गहरी चाल चलने की सोचता है। उसे अपने धन की भी परवाह नहीं है।^{१ २}

१- पं० ज्योत्था सिंह उपाध्याय - अवलिता फूल पृ० ५६

२- पं० ज्योत्था सिंह उपाध्याय - अवलिता फूल पृ० १३२

दुष्ट कामिनी मोहन को इस बात का धमक है कि कोई भी उससे कुशमनी करने का साहस नहीं कर सकता इसीलिए वासमती के मुँहने पर कि आज उसको लौजवाया था ? वह लापरवाही से जवाब दे देता है - 'लौजवा कर क्या करूँगा ? ऐसी बात पर झुल डालना ही अच्छा है, फिर मुझसे बेर करके कोई इस गाँव में ठहर सकता है ।' १

धर्म की सीमा उसमें तभी तक है जब तक मतलब हल नहीं होता । मतलब हल हो जाने के बाद उसका उग्र रूप प्रगट हो जाता है । उसे किसी की परवाह नहीं क्योंकि अपने कुविचार को छिपाने के लिये दूसरों की दोषी ठहराना उसके चरित्र की विशेषता है । इसीलिए कहता है - 'न हिमं, काम निकल जाने पर कोई जान कर ही क्या करेगा । मैं देवदूती से ही ऐसी बात कहलाऊँगा जिसकी सुन कर सभी हाथ मलते रह जायेंगे ।' २

दुराचारी कामिनी मोहन अपनी कामनापूर्ति होने न देल वीसे से वासमती के माध्यम से वह फिर देवदूती की वन में एक सण्डहर में कैद कर लेता है और नामा प्रकार से देवदूती को अपने वश में करने के लिए ^{लिए} साम, दान, बंध, भेद सब नीति का प्रयोग करता है पर देवदूती उसकी बात नहीं मानती । कामी को अपनी कामतृप्ति के सिवाय दुनियाँ में और कुछ अच्छा नहीं लगता यहाँ तक कि उसे तीन दुनियाँ ईश्वर किसी का भी भय नहीं इसलिए वह देवदूती से कहता है - 'नरक सग कहीं कुछ नहीं है । परमेश्वर भी एक वीसे की टट्टी है तुम्हारा न मिलना ही मेरे लिये नरक है । तुम्हारे मिलने पर मैं इसी देह से सग में पहुँच जाऊँगा ।' ३

दुष्ट कामिनी मोहन देवदूती को अपने जन, जन और वैभव का लालच दिखाता है पर देवदूती देवसरूप नामक व्यक्ति की सहायता से उस सण्डहर से बच कर निकल जाती है । कामिनी मोहन इसके पहले ही धोड़े से गिर कर बुरी तरह से घायल हो जाता है । दुष्ट कामिनी मोहन घायल अवस्था में भी देवदूती के बारे में सोचता

१- पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय - अवसिता फूल पृ० १३०

२- पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय - अवसिता फूल पृ० १४३

३- पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय - अवसिता फूल पृ० १४७ उम्मीदवी मंजुड़ी

है । पापी चरित्र की प्रतिक्रिया स्वरूप लेखक उसकी मानसिक स्थिति का चित्रण करता हुआ कहता है - " कामिनी मोहन की भी आज ठीक यही दशा है, वह लाल पीले सीते जागते मोले भाले मुसड़े का ध्यान करता जहाँ रसीली बड़ी बड़ी बाँसे देखता वही लू लू होता, गौरे गौरे हाथों में पतली पतली डूडियाँ उसको बाबला बनाती, सुरीली कंठ की बोल सुन कर वह अपनी देह तक मूल जाता, गहराया हुआ जीवन उसके कलेजे में पीर उठाता - उसकी खम्ही बातों ने उसको नई नई जवान इसतिरियों का रसिया बनाया । कितनी इसतिरियों का सत उसके हाथों लौया गया, कितनी स्त्रियाँ उसके हाथों मिट्टी में मिली पर उसकी चाह न घटी, बाजबल वह देवदूतीपर मर रहा था, बिना देवदूती चारों ओर उसकी बाँसों के सामने अधिरा था । पर काल ने उसकी इन बातों को न सोचा आज वह काल के हाथों पड़ा है, काल को उसकी तनिक भीर नहीं है, आज वह उसको धरती से उठा लेना चाहता है । " १

मृत्यु ईश्वर पर पड़ा उसका पापी मन धक्का उठता है उसके समस्त पाप एक के बाद एक उसकी बाँसों के सम्मुख जाने लगते हैं । उसका मन बेचैन हो उठता है । अपने पापों को स्वीकार करता हुआ वह स्वयं ही कहने लगता है - " अपने पापों का मुझको क्या फल मिलेगा, वह सोच कर मेरा रोना रोना कल्प रहा है, ग्लिमे काटे पड़ रहे हैं, बीम सूख रही है, हातू कल रहा है - मैं राम राम कहूँ भी तो कैसे कहूँ । " २

इसके अतिरिक्त उसका पाप अनेको रूप धारण कर उसे मयभीत करता है । जन्ममृत्यु के चक्के से छूटने के लिये वह चिह्ना उठता है । उसका एक एक अंग पीड़ा ग्रस्त हो जाता है ।

इसके उपरोक्त कथन से कामिनी मोहन के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है । प्रारम्भ में पापी मनुष्य चाहे कितना पाप करे पर अन्त में उसका पाप भीषण रूप धारण करके स्वयं उसे ही खा जाता है । यही हाल कामिनी मोहन का है । संस्कार से ही सत्प्रवृत्ति का होने के कारण उसका अन्तन सभी उसे कभी सद् मार्ग पर जाने के लिये प्रेरित नहीं करता । सठ नायक के सभी लक्षण इसमें दिखाई पड़ते हैं क्योंकि

१- पं० ज्योत्स्यासिंह उपाध्याय - वर्धात्मिका फूल पृ० १६५-६६

२- पं० ज्योत्स्यासिंह उपाध्याय - वर्धात्मिका फूल पृ० १७२

देवहूती से यह कहने से भी बाज नहीं आता कि "मला हो, हत टूट पड़े तुम्हारे संग मरने में भी सुल है।" १

दृष्टता, निस्लेखता, चापलूसी, दुराव, हल कपट आदि तो उसके चरित्र की विशेषता है।

लेखक उसके पास कमी" का दंड दिला कर अन्त में पश्चात्ताप और हलानि के माध्यम से उसके जीवन में सुधार ला देते हैं। कामान्ध कामिनी मोहन को अपने कुकमी" पर पश्चात्ताप होता है वह अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति अपनी पत्नी -मन्स-फूल कुंवर और देवहूती के नाम लिख देता है। एक गाँव पं० रामसरूप के नाम लिखता है इससे उसकी ब्या शीलता का पता चलता है। देवहूती के आवर्ष चरित्र को उभारने के लिये लेखक ने कामिनी मोहन जैसे लल की सृष्टि की।

कामिनी मोहन का चारित्रिक विश्लेषण करने पर हम कह सकते हैं कि कथानक की दृष्टि से प्रमुख लक्ष पात्र, चरित्र की दृष्टि से स्थिर, दौत्र की दृष्टि से सामाजिक, रूप की दृष्टि से यथार्थवादी, क्रिया की दृष्टि से अपराध, अपराध की दृष्टि से अभिन्न, मान्यता की दृष्टि से अनिश्चित कारण की दृष्टि से एकमुखी। अपनी कामतृष्णा की पूर्ति के लिये वह अनेकों स्त्रियों का जीवन नष्ट कर देता है। वासना पूर्ति ही उसके जीवन का मुख्य ध्येय है।

कामिनी मोहन की ललता का दौत्र समाज का परिवार दोनो है। समाज में रहकर वह देवहूती जैसी अनेक स्त्रियों को अपनी वासना पूर्ति का शिकार बनाता है। दूसरे परिवार में स्त्री के रहते हुये वह कुंघ की माँति हथर उठर शिकार की लक्ष में धुनता है। जन बौलत का दुरुपयोग करता है। स्त्री की परवाह नहीं करता।

"वास्तव में मानव स्वभाव सच्चाई का आग्रह रखता है। उसे कृत्रिमता, झूठ और पाप से घुटन होती है मुक्त, साँस लेने के लिये वह मन को विशुद्ध रखना आवश्यक मानता है। उसकी मानसिक विवृणता और क्लृणता साकार हो उसे कराहने

लगती है। वह अधिक समय आत्मा को अवगणना नहीं कर सकता, पश्चात्ताप कर अपने अपराधों को स्वीकार करने में उसे आत्मिक शांति और आनन्द मिलते हैं।^१

किशोरीलाल गोस्वामी के 'चपला' चार भाग उपन्यास के 'कमल किशोर' और बटुक प्रसाद 'सलपात्र' के रूप में जाये हैं। इनकी सलता का सर्वप्रमुख कारण है कामुकता। कमल किशोर की अवतरणा ही लेखक उसके सल चरित्र को दिखाने के लिये करता है। सर्वप्रथम मदन से बातलाप करते हुये भी (किशोर की तब तक भेड़ें वह अपने दुष्ट व्यक्ति का परिचय दे देता है। श्रीनाथ और कमल किशोर दोनों का सौदामिनी के मकान के नीचे तक भटक करना उनकी कामुक प्रवृत्ति का प्रतीक है।

चमेली को घोंसे से पानी के बहाने शराब पीला कर बेहोश करना और फिर उसका सतीत्व नष्ट कर देना सलता की चरम सीमा है। अपना मतलब हल करने, फूँट बोलने घोंसा देने, बहलाने, फुसलाने, सम्बन्ध विधाने आदि की कला में वह माहिर है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिये वह जोर जबरदस्ती भी करता है। मनुष्यता नाम की चीज उसके चरित्र में है ही नहीं।

बटुक प्रसाद की सलता का व्यावहारिक कारण कामुकता ही है। 'काम के केवल नारि-वाली कथावस्तु उसके चरित्र में चरितायी होयी है। कामुक बटुक सौदामिनी को प्रष्ट करने की इच्छा से ही कामिनी, मासती, चपला आदि के घर अपनी कूठी सहानुभूति दिखाने जाता है और अपनी मीठी मीठी बातों से सब पर अपना विश्वास जमा लेता है। सौदामिनी को घोंसे से अपने घर ले जाकर उसका सतीत्व नष्ट करना चाहता है पर इच्छा पूरी न होने से वह तिसियाने कुंघ की तरह उसे बदनाम करना शुरू कर देता है। बटुक का व्यक्तित्व लेखक के शब्दों में स्पष्ट हो जाता है - "ये उम्र में लगभग चौबीस पैचासि बरस के होमे, परकिसी गुप्त कारण से पचपन बरस से कम के नई बंचते थे। इनका शरीर दुबला पतला, मुँह लम्बा, बाँहों धेड़ी हुई, बास बिचड़ी दो ती बाँस माथन और रंग सावला था। इनको मरपुर निरखने से यही जान पड़ता था कि मानो इनके रौब रौब में बदमासी पाबीपन और कुर्म की बीट कूट कूट कर मरी हुई हो

१- आधुनिक हिन्दी कविता में मनोविज्ञान-^१ पृ० २६२

नैकनामी या बदनामी भी इनकी इतनी मशहूर थी कि एक राह चलती बुढ़ियाँ भी इनसे अपने अपने तर्हबचा कर निकल जाती थी, फिर जबान औरतो' की जो बात ही न्यारी है।" १

गुड़ी बदमाशी और जुलिसमैनी से पीटने पर भी ये औरतो' के स्नानाघाटों, औरतो' के भैले, त्योहारों में जाना नहीं छोड़ते थे इनकी जितनी अधिक पिटाई होती उसना ही ये उन स्थानों पर अधिक जाते थे। ये अगले अमीरों के लड़कों को बहका बहका कर बैश्या के कौठे पर ले जाते थे और उनसे पैसा चुसते थे।" इस प्रकार अपनी गाँड़ का बिना एक पैसा लूँ कि बैश्याओं की बलाती करके दो चार रुपया पैसा कर लेना ही इनका व्यवसाय था।" लेकिन के इस कथन से प्रतीत होता है कि बटुक के चरित्र में शठनायक के समस्त गुण विद्यमान थे। धृष्टता, बैश्यापन, बदमाशी वा बैश्यायी जैसे उसका स्वभाव ही था। वह स्वभाव से ही सल है।

प्रतापनारायण श्रीवास्तव के 'विदा उपन्यास का मिस्टर बैवदच वर्मा' सामाजिक लल है। उसकी ललता का सर्वप्रमुख कारण है कामुकता; जिसकी वजह से वह अपनी विवाहित पत्नी केट से छुटकारा पाने के लिये उसे समुन्द्र में डकेल देते हैं। और निर्मय होकर संसार में विचरण करते हैं। पर इंग्लैंड के मशहूर डाकू बिक बारी विलसन से केट के बिदा लूने का समाचार मिलता है तो पहले तो उन्हें विश्वास नहीं होता। यहाँ तक कि वह विलसन की गर्दन पकड़ कर ज़ीब में कहता है। "तुप बदमाश के हँ भर गईं।" २ उसकी दृष्टि में प्राण की कोई कीमत नहीं। अपने पाप को क्षिपाने के लिये वह केट को पुनः मार डालने के लिये विलसन को पहले बस, फिर चन्द्र हथार रुपये तक देने को तैयार हो जाता है। जब उसे विश्वास हो जाता है कि केट बिदा है और उसके इस नव निर्मित संसार में जाना पहुँचायेगी तो वह विलसन से कहता है। "हाँ में १२ हजार रुपया दूँगा तुम केट को साफ कर दो।" ३ वह पाशविकता की चरम सीमा तक पहुँच जाता है वह पति के रूप में सल है। उसके

१- किशोरी लाल गोस्वामी - चपला पृ० ३७

२- प्रतापनारायण श्रीवास्तव - विदा पृ० २३७
३- " " - विदा पृ० २३६

चरित्र का विश्लेषण करता हुआ लेखक कहता है - पापी का जीवन निरन्तर मय का जीवन है जहाँ मय है, जहाँ हर समय फाँसी का फूसला हुआ फाँदा बाँवों के सामने रहता है, विशाल और उच्च दिवारी से घिरी हुई काल कौठरी का भयंकर दृश्य दिखाई पड़ता है, वहाँ शान्ति, और सुख कदापि नहीं रह सकते। मय और सुख में नकुल सपने का बैर है। पापी सर्वशक्ति रहता है। उसका विश्वास अपने प्रिय से प्रिय मनुष्य के ऊपर से उठ जाता है। लेकिन मनुष्य इतना धीसे बाज है, इतना वशुतामय है कि अपने मुँह पर वानन्द और सुख का भाव धारण करता है, पर उसकी अन्तरात्मा में वे विच्छेद की भाँति छेक मारा करते हैं। ठीक यही हालत मिस्टर वर्मा की थी। कैट के जिंदा रहने का समाचार पा वह मयभीत रहने लगते हैं, सबपर से उनका विश्वास उठ जाता है। उन्हें यह डर बना रहता है कि कहीं डिक हमसे छूटन करे। अपनी शंका का समाधान करने के लिये पुरी तक जाते हैं, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिये बनारसी गुंडों को भी साथ से जाते हैं।

उसकी दुष्प्रवृत्ति का परिचय समय समय पर उसके विचारों और व्यवहारों से मिलता रहता है। माधव बाबू की पुत्री कुमुदनी पर आसवन हो उसे वश में करने का असफल प्रयत्न करते हैं पर कुमुदनी की ओर से उपेक्षा और अपमानित होने पर उनका पापी मन स्वयं उनके वास्तविक रूप को प्रगट कर देता है - गर्विणी। तेरा गर्व में अवश्य बुर कसों, तभी तुम्हें शान्ति मिलेगी। उपर। यह अपमान। असह्य है सबसे पहले मैं तुम्हें वशीभूत करूँगा और फिर तुम्हें उसी तरह ठुकरा दूँगा, जिस प्रकार पुराना कूता ठुकरा दिया जाता है।^१

नारी की तरफ से उसका विचार बहुत ही नीच है। औंठी को विचित्र तरह से मरोड़ कर बात कहना उसकी दुष्प्रवृत्ति का भीतक है। दुष्ट, नीच, असह्यशील, निर्द्वेष एवं हत्यारा मिस्टर देवदत्त वर्मा इलाहाबाद में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट

१- प्रतापनारायण श्रीवास्तव - बिदा पृ० २८६ चतुर्थ खंड

२- प्रतापनारायण श्रीवास्तव - बिदा पृ० १७७ तृतीय खंड

के पद में रहते हुये भी सलता करता है । अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह थोड़ा, बुराव, फूठ, हत्या आदि उस्त्रों का प्रयोग करता है ।

डा० त्रिभुवनसिंह का विचार है "मिस्टर वर्मा युवती अधिक, मजदूर मक्कार और विचारस मरे कनक घट है । जान ठक को मंग्रह हजार रूपया देकर वे केट ट्रेसम की हस्त-हत्या कराना चाहते है पर वह पाप उन्ही को से डुबता है । उपन्यासकार ने ऐसे व्यक्तन (Up-to-date) बगुला मक्ती का तून मंडाफोड़ किया है ।" १

लेलक ने मिस्टर वर्मा को यथार्थवाद की दृष्टि से रला है । अपनी स्वार्थ सिद्धी के लिये कामुक मिस्टर वर्मा केट को समुन्द्र में डकैल कर कुमुवनी से पुनः प्रेमामित्य करते है अपला से ली शादी तक करने को तैयार हो जाते है । अपनी कमजोरी के प्रति सबैत रहते है, कमी भी कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे उसके मन में द्विप पाप का पता सरलता से ला जाये । मिस्टर वर्मा का प्रेम कामुकता जन्य, वासना से सम-जन्म जन्य एवं विनाशकारी है । उसके समस्तकार्य जनैतिक है ।

लेलक का विचार है "संसार जसी म और विस्तृत कर्मक्षेत्र है । समस्त चराचर इसके सिलाड़ी है , पर यहाँ कौन सफल होता है ? बहुत कम । जीवन के विश्वव्यापी संग्राम सबके हृदय स्थल में घोर रूप धारण करते है, पर कौन बिजली होकर अपना मस्तक जर्जा करता है ? सभी के जीवन में, सभी के चरित्र में, एक न एक बीजा, एक न एक म्यूनता होती है । यदि म्यून्य में म्यूनता न हो तो वह देवता है - नहीं ईश्वर है ।" १

प्रत्येक म्यून्य में कमजोरी होती है जिसके कारण वह जनैतिक कार्य करता है । मिस्टर वर्मा के चरित्र में भी हमें इस प्रकार की कमजोरी दृष्टिगत होती है । स्वाधी उन्हे बंधाधुन पाप करने के लिये प्रोत्साहित करता है ।

बुंदावन लाल वर्मा के 'लगन' उपन्यास का सलपात्र 'पन्नालाल' है। उसकी सलता का प्रमुख कारण कामुकता का अशिदा था। पन्नालाल रंग रूप में सुन्दर न होने पर भी स्वच्छता प्रिय था। बादल की लड़की रामा और शिव के लड़के देवीसिंह के पारस्परिक प्रेम की जान कर भी वह देवीसिंह का अपमान करने की इच्छा से उसे अपने यहाँ नौकरा करने के लिये बुलाता है।

बाँल का कौना दबा कर मुस्कराता, जब से बारसी निकल कर मुँह देखना, साफ़ा की जरा तिरछा करना बाँद उसकी सलता, बाँलारक व्यग्रता एवं सम्पत्ता का चोतक है। बादल जू के यहाँ दावत में जाते समय भी उसकी व्यग्रता प्रगट होती है। बादल जू के यहाँ देर से पहुँचने पर वह जानबूझ कर कह देता है "बतिकास हो जायेगा तो यही सो जाऊँगा" घर तो है" कहते ही किसी गुप्त प्रेरणा से किसी नवीन शीघ्र धटित होने वाले वानन्दमय अनुभव की अभिलाषा से उसका हृदय फड़क गया।" १

उपरोक्त कथन से उसके कुत्सित विचार का आभास मिलता है। वास्तव में वह बादल जू की लड़की रामा को देखने वा उससे एकान्त में मिलने की इच्छा से ही बादल जू के बार बार जाने का आग्रह करने पर भी वह रात रुकने की योजना बनाता है। बैतासी के कहने पर कि जाते जाते रहा करो स्नेह बढ़ता है वह दुरन्त उन लोगों के साथ उठने बैठने का संघात से महीनों का मेल भुल जाने वाली अवसंनत और चापलूसी पूर्ण बात कहता है।

"बाज नहीं तो कल सही, बैष्टा तो बाज ही कल्ला" २ इन शब्दों से उसकी कामुक प्रवृत्ति का आभास मिलता है। रामा को प्राप्त करने के लिये वह चक्रे की तरह बाकीरात को उसके पास जाता है -जब ज्यादा शरम की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिये बहुत दिनों से मेरा कौजा तक हुआ जा रहा है" जैसे वाक्यों का प्रयोग करता है जिसमें उसकी कामुकता, दुष्टता, दुष्टता एवं सलता शिपी है।

१- बुंदावन लाल वर्मा- लगन पृ० ५८ पृ० ५८ प्र० सं० १६८५

२- बुंदावन लाल वर्मा- लगन पृ० ८२

देवी सिंह के साथ लड़ाई होने पर रामा को सौजन्य से बढ़कर रंज उसे अपने कपड़ों के सराब होने का देह में हो रही पीड़ा का अधिक था क्योंकि उसका प्रेम वासना जन्य था ।

लेखक यह बखाना चाहता है कि यथार्थ में सल को हमेशा अपने स्वार्थ का हानि लाभ की अधिक चिन्ता रहती है । दूसरे के हानि लाभ का वह जरा भी परवाह नहीं करता । यही कारण था कि पन्नालाल को रामा के बन्धनबजाय अपने कपड़ों का देह में हो रही पीड़ा का ही अधिक स्थान रहता है । पन्नालाल स्वभाव से ही सल है । कथानक की दृष्टि से वह प्रमुख सल पात्र है उसका चरित्र स्थिर है उसके जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता वह शुरू से अन्त तक खलता करता है । उसकी खलता अपरोक्ष रूप से प्रगट होती है । अपराध की दृष्टि से वह अनिष्ट है । वह जानबूझ कर और योजना बनाकर खलता करता है । मूढ़ बुद्धि का होने के कारण परिणाम की चिन्ता नहीं करता । मान्यता की दृष्टि से वह अनिश्चित सल है । उपन्यास में उसका सल का रूप माना हुआ नहीं है उसका व्यवहार ही उसे सल सिद्ध करता है । कारण की दृष्टि से वह एक मुन्नी सल है ।

अनूप सास मंडल के 'निर्वासिता' उपन्यास का 'स्थानांतरण' भी सल है उसकी खलता का सर्व प्रमुख कारण है कामाक्षता, जिसके कारण वह अन्न-पूर्णा जैसी विधवा के साथ रह कर उसका सतीत्व नष्ट कर देता है उसके चरित्र के बारे में लेखक का कथन है कि ^{विषय} 'वासनाजी' ने उसके अन्तर्बद्धों की कौन कौन, वास्तव मैत्री पर भी आचरण डाल रखा था फिर ज्ञान विवेक का प्रकाश इस अनेक भय राशि से उनके हृदय पर ही ही फैला सकता था ?^१

स्थानांतरण कानी , हन्त्रियलीसुप, सासवी पर, स्त्री पर कुदृष्टि रखने वाला था। उसकी स्थिति उस कुपे के समान है जो घर अँधारा देखकर हाड़ी में मुँह डाल देता है वह हर समय अन्नपूर्णा से स्कान्त वास वास्तवताप के लिये अन्न

रहता है क्योंकि ऐसे ही समय में उसकी काम वासना तृप्त हो सकती थी अन्यथा भय सुल जाने का भय था अन्नपूर्णा के सौन्दर्य तृप्ति की तीव्र लालसा ही उसे यहाँ खींच लाई ।” २

कामी, जुलजुले स्वभाव का श्यामाचरण कितने ही घरों का सत्यानाश कर कई नुं चिड़ियों फँसाने के लिये अन्नपूर्णा के घर जा जाता है ।

वाक्यपटुता, चापलूसी, बुराव आदि की क्रिया में प्रवीण है । इसलिए अन्नपूर्णा की प्रशंसा करने, तारा के अस्वस्थ रहने और तारा को लाना एक बीमर ही होता आदि कहने से बाज नहीं आता जब कि वह तारा को जानबूझ कर नहीं लाता ।

प्रमदा के शब्दों में श्यामा का चरित्र और भी स्पष्ट हो जाता है—
“ मैं इस नरक के कीड़े की, गलीब के पुतले की, अपनी शायी का भी स्पर्श नहीं करा सकती । मैं उसके घन पर झुकती हूँ ।” ३

श्यामाचरण व्यवहार कुशल तो इतना था कि कोई भी उसके कार्यों द्वारा मन के पाप को नहीं देख पाता था। श्यामाचरण का चरित्र दंष्ट्र प्रधान है । अन्नपूर्णा का सतीत्व नष्ट कर उसके मन में कु० और सु० विचारी का दंष्ट्र मचता है । कभी तो वह अन्नपूर्णा को निस्काय झोड़ कर भाग जाने की सोचता है, कभी उसकी वयमीय दशा पर तरस ला कर उसे अपमान की बात सोचता है ।

पाप करके भी वह साधु बनने का ढोंग रखता है । वह अन्नपूर्णा को गर्मपात कराने की सलाह देता है पर जब वह राखी नहीं होती तो पापी उसे निस्काय, एकाकी झोड़ कर भाग जाता है ।

१- अन्नपू. साक्ष मंडल - निर्वाचिता पृ० १७० तैरववां परिच्छेद

२- अन्नपू. साक्ष मंडल - निर्वाचिता पृ० १७२ तैरववां परिच्छेद

३- अन्नपू. साक्ष मंडल - निर्वाचिता पृ० १६३ सत्रववां परिच्छेद

दुर्व्यसनी श्यामाचरण की कामलुब्धा दिनो दिन बढ़ती जाती थी जिससे वह अन्य का जीवन बरबाद करने की सोचने लगता है। व्यभिचार में इतना लिप्त हो जाता है कि उसे अपने कारोबार की सुब नहीं रहती। जमींदारी नीलाम हो जाती है, कर्ज लेना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि वेश्या के घर रहने लगता है। वेश्या के साथ दुर्व्यहार करने पर पकड़ा जाता है। सैलक का विचार है - 'पापियों की यही दुर्दशा हुआ करती है। पाप का फल एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है'।

जेल से छूटने के बाद वह कौशल किशोर के आश्रम में जाता है। उसकी आकृति बहुत भयावह लगती है यही पर अन्नपूर्णा का तारा से मुलाकात होती है उसे अपने विगत जीवन पर ग्लानि होती है। सैलक ने यथार्थवाद की दृष्टि से श्यामाचरण जैसे लत की रचना की है। जन सद ऐवो, दुर्गुराणो की स्तान है। जन की प्रचुरता ही श्यामाचरण को दुर्व्यसनी बना देती है।

कृष्णागोपाल, श्यामलास, क्रुद्धिनाथ निर्विनाथ, मदनमोहन जैसे वेश्या-गामी पुरुषों के पापपूर्ण व्यवहार और उसके व्यक्तिगत तथा सामाजिक दुष्परिणामों की ही दृष्टि में रखकर गांधी जी ने कहा था - पुरुष जाति ने अपने को जिन जिन पापों के लिये उधरदायी बनाया है उनमें और कौड़ी भी पाप इतना भी है गिराने वाला, पिल बहलाने वाला और खीर नहीं है जितना उसके द्वारा स्त्री जाति का ^{दुष्परिणाम} ~~पुरुष~~ ^{दुष्परिणाम} ~~पुरुष~~ है।^१

मगवती प्रसाद बाबूपयी के 'प्रेम निर्वोह' उपन्यास का 'राविकाकान्त' लक्ष के रूप में आया है। उसकी ललता का कारण भी कामुकता ही है। वह रसिक विनोदी या जंगल बिह का है। अपने चित्र रायशरण की बहन मल्लिका पर कुदृष्टि रखता है।

१- महात्मा गांधी - यंग इंडिया १५ सितम्बर १९२१ स्त्रियों के विविध प्रश्नों का विवेचन और समाधान पृ० १७३

उसकी रसिक प्रवृत्ति का परिचय इन शब्दों से मिल जाता है * पर मेरे जींठे तो जानते ही हैं - मधुका बलन हार है ।" १

अन्य पात्रों के द्वारा भी राधाकान्त के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है - "और वह तो कह रहा है कि राधाका कान्त विवेकशाल बनने का पाठपूठ भले ही रहे, पर है वह पहले दबे" का नोच और कमीना । वह विवाहित होकर भी दूसरी की बहू बैटियों की और लपकता है । और अपने इस ज्वन्य कार्य में वह दार्शनिकता का पुट देता है । क्या वह मनुष्य है ? नहीं वह तो कुत्ते से भी बदतर है ।" २

मल्लिका को देखकर राधाकान्त की कामुकता पैशाचिकता का रूप धारण कर लेती है । इसलिये कहा गया है - "राधाकान्त के मन के भीतर एक पिशाच सा बैठ गया था । उसकी पशु वृत्तियों पूर्ण रूप से सकल हो उठी थी ।" ३

कामुक, इंद्रियलोलुप, स्वार्थी राधाकान्त भी अन्त में सुखर जाता है । मल्लिका की शादी उसके छोटे मझई रजनी कान्त से हो जाती है । स्त्री उमा के मर जाने से वह अपनी पुत्री सारा को मल्लिका को देकर घर से निकल जाता है ।

मनवती प्रसाद बाजपेयी के 'प्रेमपथ' का सलपात्र भीलकंठ, त्यागमयी का 'नाहरसिंह' और पातला की साकना का 'कृष्ण गोपाल' है । कृष्णगोपाल वेश्या मक होने के कारण अपने बच्चे और स्त्री के साथ अनुचित व्यवहार करता है, उन्हें मारता है ।

मनवती प्रसाद बाजपेयी के 'साहिमा' उपन्यास का त्रिवेणी सामाजिक लक्ष्य है । कामुक त्रिवेणी मुबन की संख्या से प्रेम करता हुआ जान कर ही उसके प्रतिद्वंदी

१- मनवती प्रसाद बाजपेयी - प्रेम निर्वाह पृ० २६

२- मनवती प्रसाद बाजपेयी - प्रेम निर्वाह पृ० २६

३- मनवती प्रसाद बाजपेयी - प्रेम निर्वाह पृ० ४१

स्वरूप खलता करता है। जान पड़ता है, देण की ही जग्गि आज उसके भीतर सुलग रही थी। वंगले से बाहर वाकर उसने संतोष की बेसी ही सांस ली, जैसी किसी समय चील किसी के मरे हुए जलोवियों के घाल पर कपट्टा मार कर लिया करती है। अपनी इस पशु प्रवृत्ति के प्रथम उद्योग पर त्रिवेणी आज वैसा ही प्रसन्न है जैसा किसी महिष्मती के घन को काटकर विषाधर प्रसन्न होता है।^१ अपनी दुष्टप्रवृत्ति को क्षिप्ताने के लिये वह फूँट भी बोलता है।

पाटी में जाने के लिये समय से जल्दी तैयार होना, आवश्यकता से अधिक अपने को सजा सवार कर सुन्दर दिताई पड़ने की प्रवृत्ति उसकी वान्तरिक व्याकुलता को प्रगट करती है। - पाटी का समय शाम के सात बजे है किन्तु त्रिवेणी २ बजे से ही बैचन है। जॉय का रेजर निकाल कर उसने क्लीन सेव किया, गील्लेन ग्लोरी सॉप से स्नान किया, स्टैकिन्सन के स्वीट पी से कैशो में स्वर्गीय सुगन्धि उत्पन्न की, फिर पंपिया की शीशी लेकर वस्त्रों का चुनाव करने बैठा।^२ उसके वातविक सस्ते सीरीज की किताब पढ़ना भी उसकी निम्न प्रवृत्ति का प्रतीक है।

संध्या से शादी हो जाने के बाद उसकी सहेली कौशल्या के रूप सौन्दर्य को देखकर वह उसकी ओर आकृष्ट होता है। विलासी त्रिवेणी को कौशल्या के सौन्दर्य के आगे सन्ध्या एकदम नगण्य, दुष्क और कुदृष्ट दिताई पड़ती है। संध्या से शादी कर कौशल्या को अपना देने की बातचीत एक वैज्ञानिक संसी संस कर प्रसन्न होता है। उसके यह शब्द " तुम्हारे लिये ही मैं संध्या से शादी की हूँ "^३, नीकता की हद कर देते हैं। उसका प्रेम सच्चा न होकर वासना जन्य है। रूप का लोभी त्रिवेणी एक पत्नी से संसुष्ट न होकर अनेक को प्राप्त करने का अनाधिकार प्रयत्न करता है।

यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि तल की मनोवृत्ति बहुत चंचल होती है। वासन की वृत्ति के लिये वह पुरा से पुरा मार्ग अपना लेता है। सच्चा, अपमान, विरस्कार,

१- कनकली प्रसाद बाबूजी - साप्तिमा पृ० ५२

२- कनकली प्रसाद बाबूजी - साप्तिमा पृ० १४८

धूणा, प्रताड़ना, बाँध की परबाह न कर वह खूब मनमानी करता है।

कुणम चरण जैन के मंदिर दीप उपन्यास का पात्र 'नागरदास' संस्कार से लल है। उसकी सख्ता का सर्वप्रमुख कारण चरित्र हीनता का कामुकता है। रानी के मौतार दयाधाम और प्रेमी जनक दोनों को रानी के प्रति मड़काता है उसे बदचलन कहता है जैसे "मुझे बाप दोनों साहबों को यह हज्जा देना है कि मिस रानी एक जलील और काहिशा लड़की है। और हरगिज इस काबिल नहीं कि कोई मला जावमी उससे मुहब्बत करे।" ^१ रानी से मा इन दोनों की जुराई कर उसका सर्वनाश कर देता है। दोनों में वैमनस्य उत्पन्न कर वह रानी पर अपना जास फैलाता है।

रानी की सहेली रीज को शराब पिता कर उसे अपनी उद्धाम कक कामवासना का शिकार बनाता है और उसका जीवन बरबाद कर देता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करता हुआ कहता है - "लौकिक बाप सच्च माने मेरा यकीन है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी पैर की छल के बराबर नहीं। इनका चाल कलन मिहायत मदा है, मगर अपने पालण्ड की वजह से ऐसे उनके माथे पर बाज सेहरा बैठा हुआ है मिसाल के लिये ---।" ^२ बमंडी नागरदास आपहूसी करने में सिद्ध हस्त है वही प्रकार की मूठीसज्जी बातें कैद कर वह रानी को अपने जास में फँसा लेता है।

नागरदास मूठमूठ सारे कालेज में लबर कर देता है कि जनक ने रीज से शादी कर ली जबकि वास्तविकता यह नहीं रहती। एक दिन जनक और रीज गाँव चले जाते हैं। नागरदास रानी को मड़काता है और अपनी मीठी मीठी बातों में फँसा कर रानी को मना ले जाता है। हरसमय उसकी पाशविक दृष्टि प्रगट होती रहती है पर वह उसे कुशलतापूर्वक दबा देता है जिससे कोई उसके मन में शिमे पाप को समझ न पाये। अपनी व्यस्तता स्त्री के यह कहने पर कि उसका पिता वा दयाधाम जिंदा है तुम्हें लीज रहे हैं वह उसकी हत्या कर देता है और रानी को कैद कर लेता है। जब जनक, दयाधाम तथा पिता दिवंगत माथ उसे लेने जाते हैं तब वह रानी को जलील करता है और बन्त

१- कुणम चरण जैन - मंदिर दीप पृ० ५३

२- कुणम चरण जैन - मंदिर दीप पृ० ७८

में स्वयं गोलीमार कर मर जाता है ।

उसका चारित्र्य प्रारम्भ से अन्त तक सतता मय है । संस्कार से ही सल होने के कारण सद् प्रवृत्त एक दाण के लिये उसके मन में नहीं उत्पन्न होती । पाप को करके उसे हमेशा क्षपाने की कोशिश करता है उसे किसी का परवाह नहीं । बॉल मार कर हँसना, सबारना, सिगार पीना, बीठ मौड़ कर सीटी बजाना, अपने को सबसे योग्य समझना आदि उसकी सल प्रवृत्त का धौतक है । वह विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है ।^१ शराबी वेश्यागामी नागरदास औरत और दो बच्चों के होने पर भी अपने को कुंवारा बताता है । स्कूल में वह पढ़ने की नियत से नहीं जाता वरन् लड़कियों से कैड़ाड़ करने उन्हें पक्ष्मष्ट करके जबरदस्ती खपाने का इच्छा से ही वह अर्द्धस वर्ग की वायु में भी स्कूल जाता है । वह जानबूझ कर हर साल फौल होता है । शराब के नशे में वह स्वयं अपनी सल प्रवृत्ति का परिचय दे देता है जैसे जैसे - "इ साल मुझे हंटर का नाता लॉघने में लगे और इससे ज्यादा बो०२० में बस उसके बाद से अब तक २००२० की सीढ़ियों गिन रहा हूँ और अब तक बनेगा गिनता जाऊँगा । मुझे यह जिन्दगी बहुत प्यारी लगती है प्रोफेसर और मैं, अपने इम्कान इसे झोड़ूँ नहीं ।"^२

लेखक ने यथावैवाद की दृष्टि से नागरदास जैसे सल की रचना की है जो अपनीदुष्ट प्रवृत्ति के द्वारा दो सज्जन पुरुष के मन में द्वेष उत्पन्न कर देता है और रानी को मड़का कर फूँटे सज्ज बाग दिखा कर, सलपूर्वक मना ले जाता है । पत्नी और बच्चों के रहते हुए भी वह अन्य लड़कियों को अपने फूँटे प्रेमबाल में फँसाता है । निर्विभी तो इतना अधिक है पत्नी की हत्या करने में भी उसका पापी मन मयमील नहीं होता । लेखक केन ने सल के इस रूप को दिखाया है जो सलता की चरम सीमा पर पहुँचा हुआ है ।

१- कुणम चरण केन - "यिचके तुये प्रेम वाली ऐनक, ताल ब्लेजर और घठानों वाली बही कुत्ता पगड़ी पहने तेल और इत्र में बसा, यह नौवजवान हमेशा किताबों का पूरा बोका लेकर कालेज जाता है ।" ---- मंदिर दीप पृ० ६३

२- कुणम चरण केन- मंदिर दीप पृ० १०८ प्र० सं० १९३६-१९६२

अपनी इच्छा पूर्ति के लिये वह कोई भी जहन्य से जहन्य पाप कर सकता है। अपनी वासना पूर्ति के लिये वह झूठ, झूठ कपट, दुराव, धोखा, चापलूसी, आडम्बर और हत्या जैसे शस्त्रों का प्रयोग करता है।

सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला के 'अम्बरा' उपन्यास का 'कुंवर प्रताप सिंह' सत पात्र है। उसकी उलटा का कारण है अत्यधिक सम्पन्नता और चरित्रहीनता जिसके कारण वह कामुक, दुर्व्यसनी, शराबी वैश्यागामी हो जाता है। कुंवर साहब की आकृति से ही उनके चरित्र का परिचय मिल जाता है। जैसे - "कुंवरसाहब दुबले पतले २२ वर्ष की उम्र में ही सूती डाल की तरह हांथ पैर, मुंह सीप की तरह पतला हो गया था। आँखों के नीचे डोर अत्यधिक अत्याचार का परिचय दे रहे थे।"

कुंवर साहब के सभी मित्र व्यसनी थे इसलिए कुंवर साहब के राजातलक में जाई हुई कनक को देखकर वे मुझे मेड़िये की तरह तृष्णापूर्ण मित्रों से उसे देखते हैं। कुंवर साहब के अत्याचार से राज्य के सभी व्यक्ति दुःखी भी थे। तृष्णा ने उनकी आकृति को विकृत कर दिया था। दुष्ट कुंवर साहब जैसी कनक को अपने बहुत से दुष्ट रासिक व्यसनी मित्रों के साथ जेलानी आँखों से देखता है। माँ से अलग कर देता है। जब वह क्रूर उबल चरित्रहीन मित्रों सहित कनक को अपनी कामवासना का शिकार बनाना चाहता है तभी चंवन नामक व्यक्ति की सहायता से वह उस पापी के चंगुल से निकल जाती है। इच्छा पूरी न होने से वह बहुत शोषित होता है और सारे शहर में उसे पकड़वाने के लिये आपसी झोड़ देता है।

राज घराने के व्यक्तियों की स्वामाविक एवं यथार्थ स्थिति से परिचित कराने के लिये ही लेखक ने कुंवर प्रताप सिंह जैसे सत की रचना की है। बहुधा देखा जाता है कि राजघराने के व्यक्ति का प्रचुरता के कारण शराबी, कामुक, व्यसनी एवं दुराचारी हो जाते हैं, कुंवर साहब में ये सभी दुरादृष्टि स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। अम्बरा की दृष्टि से वह अमिश्र है, मान्यता की दृष्टि से अनिश्चित सत है, कारण की

दृष्टिमें बहुत सी । अपनी कामुक प्रवृत्ति के कारण वह जैको का जीवन बर्बाद कर देता है ।

जयशंकर प्रसाद के "तितली" उपन्यास का 'श्यामलाल' एक पात्र है उसकी सतता का कारण है कामलोलुपता । अत्यधिक धन सम्पन्नता ही उसे कामुक बना देती है जिससे वह शराबी, परस्त्रीगायी, जहमी आदि जैको ऐसे दुर्गुणों का शिकार हो जाता है जो उसे तल बना देते हैं । श्यामलाल अपनी पत्नी व जच्चों की परवाह भी नहीं करता । वैश्व कामुक, श्यामलाल की सतता और अधिक स्पष्ट होती जाती है जब वह कठारी मिश्र पर कलात्कार करने से बाज नहीं आता । अपनी स्त्री पाथरी की सहेला मिश्र बनवरी को तो फलकध में तुम्हारी डाक्टरी खूब चमकौली का लालच देकर मगा ले जाते हैं । नीचता की हद कर देता है । पत्नी के रहते हुये मुसलमान लड़की से स्नेह का स्वाँग रचना उसकी निस्संज प्रवृत्ति का प्रतीक है । वैश्या तो वह परले शिरे का है उसे अपनी इज्जत का स्थान नहीं है इसीलिये वह कहता है - मैं मडाफौड़ होने से नहीं डरता । बनवरी । मैं अपने जीवन में तुम्हीं को तो ऐसा पाया है, जिसमें धैर्य मन की सब बातें मिलती है । मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं किसी का दिया हुआ नहीं लाता, जो डरता रहें ।^१

मिश्र का वह के कारण वह अपने से अधिक योग्य किसी की सम्मति ही नहीं । जब उसका पक्षपात मजबूत द्वारा पिट जाता है तो उसे बहुत शर्मिन्दा होना पड़ता है । उसका चरित्र प्रारम्भ से अन्त तक सतता-मय है । प्रसाद ने सतपात्री के साथ सहाय्य, पश्चाताप एवं आत्मग्लानि के द्वारा सुधार आदि के सिद्धान्तों को नहीं अपनाया है । धन सम्पन्नता ही मनुष्य को किस तरह उस बना देती है श्यामलाल का चरित्र इसका प्रमाण है ।

सुखदेव भावे भी धूर्त और कामुक है । अपनी विधवा बाली राजकुमारी की अत्युच्च कामवासना को जानने और पथप्रष्ट करने में वह कोई कसर नहीं रखता ।

कृष्णमकराण जैन कुम्हार के तपोभूमि उपन्यास का सप्त पात्र सप्तमः सुन्दरलाल ३५ वर्ष के व्यवहार-दक्ष पुरुष थे। सुन्दर स्वस्थ, गम्भीर जिते हुए, मितभाषी, कर्मात्मा के सहिष्णु, सर्वा दुई बात के मुँह से निकालने वाले, पुरानी परिपाटियों के शिष्टाचार पचापासी। बात करते, उठते बैठते, हँसते और अभिवादन करते, सदा अपना स्थान रखते थे।^१ उनके व्याक्तत्व ही इन विशेषताओं से उनकी सल प्रतीति का पारस्व्य नहीं मिलता फिर भी उनके क्रिया कलाप उनकी कामुक प्रवृत्ति के धोतक हैं। दुष्ट सुन्दरलाल अपने भूत माहों की विधवा पत्नी से जैव संबंध स्थापित कर उसे अपनी कामुकता का शिकार बनाते हैं। वह स्त्रियों को अपस कटाका की प्रशंसा करते थे। बीमार वारिणी की सेवा शुश्रूषा के पीछे भी उनका काम भाव ही निहित था। वारिणी को लीच कर जालींगनवद करने में उसकी घृष्टता प्रगट होती है।

बापसुस सुन्दरलाल वारिणी के पूछने पर कि क्या मैं कर्तव्य ही हूँ वह लापरवाही से जवाब दे देता है कि "मुक्त तो नहीं होता। तुम्हारा तो बड़ा गौरा मुक्त है।" — तुम बाद से भी ज्यादा गौरा हो।"^२ पापी सुन्दरलाल वारिणी का जीवन नष्ट कर उसे व्यंग्यवाणी से धेक्का रहता है। सुन्दरलाल की राक्षसी हँसी स्थान स्थान पर उसके कुटिल मनोभावों का धोतक है। वैश्य वह प्रथम त्रेणी का था, वारिणी को दुःखी देखकर भी वह मुक्त का अनुभव करता है।

नीच हथियारा सुन्दरलाल वारिणी के साथ अनुचित संबंध स्थापित कर अपने को पाप से मुक्त करने के लिये भ्रूणहत्या जैसा पाप करने की सलाह देता है जब वारिणी इसके लिये तैयार नहीं होती तो वह डाँठ को दो हजार रुपये का साख बैकर अपना काम पूरा करने का विचार प्रगट करता है। भामी सुन्दरलाल अपने को समाज में सम्मिलित करने और वारिणी के साथ मनमाना पापाचरण करने के विचार से ही भ्रूणहत्या की बात कहता है। डाक्टर जब उसे घर से बाहर निकाल देने की बात कहता है तो उसका पापी मन कद उठता है — मैं उसे कतल कर देना नहीं चाहता। मैं अभी पाया ही क्या

१- तपोभूमि

२- तपोभूमि - तपोभूमि पृ० १६ (१६६१)

३- तपोभूमि - तपोभूमि पृ० १२३

है - यही गुनाह वै-लज्जत । पर वहाँ तो गुनाह भी न हो पाया, कि वै-लज्जती
हुक हो गई ।" १

देह्या सुन्दरलाल अपने स्वार्थ के किसी धारिणी का कुशामद करता है
उसकी सभी बातों को बुपवाप धुन लेता है । पर जब धारिणी सुन्दरलाल के दवा
पीने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती तो वह अपना पाप निर्वोण डाक्टर पर
लाद कर अपने को पापमुक्त करने के विचार से ही कहता है । तुम जानते हो, मैं
जानता हूँ - मैं दौणी हूँ । पर दुनिया नही जानती । वह जानना भी नहीं चाहती ।
मैं दौणी हूँ । क्यासकत ? तुम दौणी हो - तुमते हो , सकत तुम्हें दौणी बनाकर
छोड़ेगा । (बिटूठी दिखाकर) देखते हो, यह क्या है ? मेरा ारहा- नामा है
तुम्हारे 'चार्जशीट' चार्ज शीट (Chargesheet) है । और देखते हो, यह किसके
पास है ? सुन्दरलाल के । बीबी - रुपये दे सकी हो , और मेरा काम कर देने की
रामी भरते हो ? - तो मैं तुम्हें यह लौटा सकता हूँ । बही तो , तुम जानते हो ही-
यह कितने काम की चीज है ।" २

उसके इस कथन से उसकी कुटिलता का पता चलता है । दुष्ट सुन्दर लाल
धारिणी के किसी प्रकार दवासाने पर राजी न होने से वह अपने को सदाचारी सिद्ध
करने की कोशिश में उसे भेके भेज देता है और उस पर दुराधारिणी होने का आरोप
लगाता है । उसे सदा यह मय लगा रहता है कि कहीं धारिणी मेरा नाम प्रगट न कर
दे इसलिये वह उसके पिता से कहता है - " इतना कुरेद - कुरेद उसे वाप न पूछे । उसे
हमसे दुःख होता है ।" ३

सुन्दर लाल के पाप के कारण ही धारिणी को समाज की कुर दुष्टि
से अपने के लिये गंगा की गोद में जाना पड़ता है वहाँ से जब कर उसे वैस्या मुष्टि
अपवानी पड़ती है । सुन्दरलाल की कामवास्ता उसके जीवन का पतन कर देती है।

अरुण-चरित्र

१- ~~कौन्स~~ - तपोभूमि पृ० १३३

२- ~~कौन्स~~ - तपोभूमि पृ० १५१

३- ~~कौन्स~~ - तपोभूमि पृ० २०

कामलोलुपता :

हम देखते हैं कि बालीच्य उपन्यासों में कामुकता से प्रेरित पाप करने वाले सलपात्रों की संख्या प्रचुर है वस्तुतः यहाँ पर लैसकों का एक समाज शास्त्रीय और सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी उद्घाटित होता है। हिन्दू समाज में कुछ ऐसी प्रथाएँ और व्यवस्थायें भी रही हैं जो इस प्रकार के दुष्कर्मों को प्रेरणा देती हैं। इसमें सबसे ऊपर तो नाम वैश्यावृत्ति का है जिसके उन्मुखन के लिये हजार बार बार प्रयास में हैं और बाँधी जो भी इस विज्ञा में सुधार की एक प्रेरणा दी थी। इसके अतिरिक्त बहुविवाह प्रथा, समाज में स्त्री की नग्नता, स्त्री को कामुकता समझना और इसके अतिरिक्त मध्यकालीन विलासी वातावरण की परम्परा के अवशेष, इन सबने मिल कर जो कुछ भारतीय समाज में छोड़ा था और पुरुष स्त्री संबंधों को काम के धरातल पर निबद्ध किया था उसकी अवतारणा उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में की। ऐसा करते हुये निश्चय ही उनका उद्देश्य एक सुधारवादी दृष्टि ही था। व्यापक और समाज के पतन की ओर लोगों के दृष्टि को आकर्षित करना था।

प्रतिद्वंद्विता और स्पर्धा :

देवकी मन्दन तन्त्री के चन्द्रकान्ता उपन्यास का सलपात्र कूर सिंह प्रतिनायक के रूप में आया है। कूर सिंह के नाम से ही शैलक उसके लल होने का आभास दे देता है। कूर सिंह की प्रतिद्वंद्विता का कारण है चन्द्रकान्ता। नायक वीरेन्द्र सिंह को चन्द्रकान्ता पर अवगत देख वह वीरेन्द्र सिंह का प्रतिद्वंद्वी बन जाता है। कूर सिंह स्वाधी, निबधी, मलखी, बालसाजी, मूँठा, हसी, कपटी, बौसेबाज, एवं कुला मल बालि स्त्री में चित्रित किया गया है। वह हमेशा वीरेन्द्र सिंह को पराजित कर चन्द्रकान्ता को प्राप्त करने की योजना बनाता है। इसलिये अपने स्वामी को चारों ओर घोंड़े रहता है। मंत्रीपद प्राप्त करने की इच्छा से अपने पिता को विनष्ट कर मरवा डालता है।

वीरेन्द्र सिंह और तेजसिंह के महल में जाने की बात सुनकर -^१ कूरसिंह की बाँसों के आगे अघेरा हा गया, दुनियाँ उदास मालूम होने लगी, कहीं तो बाप के जाहिरी गम में सर मुड़ाये बरसाती मेढक बना बैठा था, तेरह रोज कहीं बाहर जाना ही ही नहीं सकता था, मगर इस सबर ने उसको अपने आप में बैठे रहने दिया, फौरन उठ खड़ा हुआ और उसी तरह नंग थंभ औंठी हाँड़ी का शिर लिये महाराज जयसिंह के पास पहुँचा ।^२

ऐसी स्थिति में महाराज के पास पहुँचना उसकी बुबुलसी, ईश्याई एवं कायरता का प्रमाण है। निजाम के कहने पर वीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार करवाने के चक्कर में जब वह जयसिंह के पास कौड़े की सजा पाता है तो अपनी तकलीफ का दीवान पद प्राप्त न होने की लासला पर सैद प्रगट करता है। उसे अपने दुःख एवं तकलीफ का तो ख्याल है पर दूसरे की तकलीफ को जरा भी चिन्ता नहीं करता। इतना मार खाने पर भी वह वीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार करने की योजना बनाता है। जवाहरात लेकर जुनारगढ़ के पंढितों से मिलने के लिये जाना और राजा से विमारी का बहाना करना कूठी प्रवृत्ति का चोत्तक है। जुनार गढ़ के राजा शिव दत्त से महाराज जय सिंह की लड़की चन्द्र कान्ता को प्राप्त करने का विजयगढ़ को फतह करने की बात कह कर वह वीरेन्द्र सिंह को फँसाना चाहता है। व्यवस्थेसी कूरसिंह वीरेन्द्र सिंह का रूप धारण कर तेजसिंह को पकड़ लेता है। जुनारगढ़ का राजा शिवदत्त भी सत्त के रूप में आया है क्योंकि वह अपना वा चन्द्रकान्ता का शिर कटवा देता है। सम्पूर्ण कथा तिलिस्मी कारनामों से भरी है।

सत्तपाम कूर सिंह का चरित्र कवार्थवाद की दृष्टि से रखा गया है। नाटक, कहानी, उपन्यास कथा सभी में प्रतिनायक उसी रूप में चित्रित किये गये हैं। कूरसिंह के पिता कुपसिंह का नाम ही अपने राजा को गलत ज्ञान के निर्देश का संकेत दे देता है।

चन्द्रकान्ता संतति के सलपात्र भूतनाथ, माया रानी और दरीगा है इनके नाम से ही इनके चरित्र की कमजोरी का आभास मिल जाता है। सलपात्र दरीगा अपने साधु भेष के द्वारा ही सबको ठगता है उसका चरित्र उसी प्रकार है जिसप्रकार नीम न मीठी होय सींचू गुड़ घिउसे।

लेखक यह बिलाना चाहता है कि धन के मोह में व्यक्ति कितना अनर्थ कर बैठता है। जैसे बूर सिंह अपने स्वार्थ पूर्ति के लिये वीरेन्द्र सिंह, तेजसिंह, महाराज जयसिंह यहाँ तक कि अपने बाप तक को मार डालने की सोचता है। अपने जासूस निजाम के कहने पर वह मुसलमान धर्म अपनाने को तैयार हो जाता है। पदलिप्सा वा चन्द्रकान्ता को प्राप्त करने में उसे धर्म परिवर्तन की भी परवाह नहीं रहती। उसमें बुद्धि विवेक जरा भी नहीं है। अपनी काम वासना की पूर्ति के लिये वह हर प्रकार के कुकर्म करने को तैयार रहता है। डोंगी है।

सत्री जी के सलपात्र अनुकूल परिस्थिति में तो अदम्य साहस एवं चातुर्य का परिचय देते हैं पर भयंकर या कठिन स्थिति में पड़ जाने में वह भाव्य को या मित्रों को दोषी ठहराते हैं। यहाँ तक कि शत्रुओं से डामा याचना तथा गिड़गिड़ाने से भी बाज नहीं आते। प्रलोभन में पड़ कर वे बुरे से बुरे कामों को करने में नहीं हिचकिचाते इसलिये लेखक ने घटनाओं का अच्छा चित्र उपस्थित किया है। सत्री जी अपने सलपात्रों की निंदा कथोपकथन के द्वारा, अन्य पात्रों के द्वारा और स्वयं बीच बीच में करते चलते हैं, तब उसके कुकृत्यों की निंदा एवं चरित्र में सदेह नहीं रह जाता।

बाबू देवकी नन्दन सत्री के 'कुसुम कुमारी' उपन्यास का सलपात्र बालेसिंह और जसवंतसिंह है। बालेसिंह प्रतिभायुक्त के रूप में आया है। उसकी सलता का सर्व प्रमुख कारण है कुसुम कुमारी को प्राप्त करना। कुसुम के प्रेमी रनवीर को अपने रास्ते में छटाने के लिये ही वह रनवीर को बंध कैद कर लेता है प्रतिद्वन्द्विता की भावना से वह रनवीर को कुसुम कुमारी तक पहुँचने नहीं देता।

जसवंत सिंह रनवीर का मित्र है। रनवीर के गायब हो जाने पर वह उन्हें खोजने निकलता है पर रनवीर को न पाकर वह कुसुम कुमारी के पास पहुँच जाता

है। कुसुम के रूप सौन्दर्य को देख उसका मन अपने मित्र की ओर से फिर जाता है वह रनवीर के प्रातःद्वी-वाले सिंह से मिल कर रनवीर को मरवा डालने और कुसुम को प्राप्त करने की योजना बनाता है। वालेसिंह उसकी दुष्टता समझ जाता है और रनवीर सिंह से फिर दोस्ती करना चाहता है, पर रनवीर उसे नहीं अपनाता। वालेसिंह से मिलकर विश्वासपाती जसवंत सिंह स्वायंभूत फिर अपने मित्र रनवीर को बोले से धाकत कर देता है। और कुसुम के जिंदा रहने का संकेत देता है। कुसुम की दासी कालिन्दी के जसवंत सिंह से प्रेम करने के कारण जसवंत सिंह का काम आसान हो जाता है। कालिन्दी के द्वारा किले का रास्ता मासूम हो जाने से दुष्ट जसवंत सिंह किले पर बढ़ाई करता है, समासान युद्ध होता है जसवंत सिंह और वालेसिंह दोनों मारे जाते हैं। कालिन्दी को भी अपने पाप का फल मिलता है।

जसवंत सिंह परिस्थिति वश तल है। उसकी ललता का कारण है कुसुम कुमारी का रूप सौन्दर्य जिसके वशीभूत होकर वह अपने मित्र के साथ ललता करता है। परिस्थितियाँ मनुष्य के चरित्र को किस प्रकार उठाती गिराती हैं। मनुष्य किस प्रकार परिस्थितियों का दास बन अपने चरित्र के उत्थान-पतन का कारण बनता है। यही विज्ञान के लिये लेखक ने जसवंत सिंह जैसे लल की रचना की है। प्रारम्भ में लल न होते हुये भी वह अंत में लल बन जाता है, अपनी इच्छा वृत्ति के लिये मनुष्य बढ़ा से बढ़ा पाप कर सकता है। जसवंत सिंह मित्र के रूप में लल है। परिस्थितियों का मनुष्य के चरित्र में बहुत बड़ा हाथ रहता है।

बाबू राम जी दास वैश्य के उपन्यास 'बोले की टूटटी का' ललपात्र नौन्द 'ईश्या' और घृणा जैसे दुर्गुणों का शिकार है। उसकी ललता का सर्व प्रमुख कारण ईश्या एवं प्रतिज्ञा है जिसमें उसे लल बना दिया। नौन्द स्वभाव से ही लल है। दूसरी के उन्मत्त चरित्र को देखकर उसे ईश्या होती है। यही कारण है कि भेन में शर जाने, रेडिटेशन में लला न प्राप्त होने के कारण वह अपने प्रतिद्वंद्वी कैलाश से दुश्मनी करने लगता है। कैलाश के बदला लेने, उसे नीचा दिखाने, दुःख पहुँचाने की भावना प्रबल हो उठती है।

दुष्ट नौन्द कैलाश से अकारण ही दुश्मनी करने लगता है। कैलाश के

भिन्न मदनमोहन को मित्रता का डोंग रख अपने यहाँ चाय पर बुला उसे बेहोशी की दवा चाय में पिता कर बेहोश कर देता है ।

दुष्ट दुर्बुद्धि , झूठी, बालबाज नौन्ड जुय में जूँठी , धड़ी, पैर आदि हार जाने के कारण आत्म-हत्या करने लगता है कि कैलाश उसे बचा लेता है, पर नौन्ड उसका उल्टा ही अर्थ लगाता है । सब है दुष्ट मनुष्य भलाई करने वाले को भी झुंकार की दृष्टि से देखता है ।

प्रो० बुडवर्न के पास किताब लेने के लिये जाने पर जब वह हस्ताक्षर का पर्चा देता है तो उसकी जो मानसिक स्थिति होती है उसका लेखक ने कितना सफल चित्रण किया है जैसे किताब का हाथ से गिर जाता , बेहरे का सुई पड़ जाना, हाँव पैर काँपना, कभी दरवाजे की ओर देखना, कभी किताब उठाना या फिर और और से गुन्गुनाना आदि उसकी सर्वांकृत या मयमित स्थिति का मयमित-स्थिति-का प्रतीक है । कैलाश जब उसकी वास्तविक स्थिति को न बताकर उसका पता देता है तब भी पापी को उसमें कोई बात नजर आती है । तुलसीदास ने ठीक ही कहा है -

जाकी रही मावना बैसी

तिन मुरत बैसी प्रमु तैसी

चौर हमैहमैसा दुखी को चौर ही समझता है उसी प्रकार दुष्ट नौन्ड कैलाश नौन्ड के सड़ व्यवहार को भी कुटिलता पूर्ण ही समझता है । बाणक्य का यह दोहा उसके चरित्र को और भी स्पष्ट कर देता है । -

सखहु सर्व हम दुहुन में मलो सर्व सत नाहि ।

सर्व डसत है काल में, सत जम पद पद नाहि ॥

बाणक्यः

बाणक्य की सत को सर्व है भी बुरा समझता है क्योंकि सर्व तो किसी एक ही समय खसता है परन्तु सत पल पल पर पीड़ा पहुँचाता है । नौन्ड उसी प्रकार का सत है जो अपना मत्ता करने वाले कैलाश को हमेशा दुःख पहुँचाता है ।

इस संस्कार संसार में सब तरह की प्रकृति के मनुष्य परमेश्वर ने पैदा किये हैं । कोई-तो बेचारे ऐसा है जो बुराई का बदला मलाई में देने में उद्युक्त रहते हैं और कोई ऐसा है जो अपने साथ मलाई करने वालों पर ही कुठार चलाने की तलाश में रहते

है। इन्हीं को सांसारिक शब्दों में भला और बुरा कहते हैं।

क्रोध लेशक स्नेहा का यह मतर्दीक मलाई के बदले मलाई न करना मानवता है परन्तु मलाई के बदले में बुराई करना पेशाविकता है।

‘Not to return one good office for another is inhuman but to return evil for good is diabolical’ Seneca

नीन्द्र ऐसा ही पेशाविक प्रवृत्ति का मनुष्य है। कैलाश हमेशा नीन्द्र की सहायता करता है उसके दुर्गुणों को क्षिप्त करने के लिये झूठ भी बोलता है पर वही नीन्द्र परीक्षा के दिन कैलाश के कमरे और तिहुँकी का दरवाजा बाहर से बन्द कर देता है ताकि कैलाश हम्तहान न दे सके और उसकी वाशा लता फलने के पूर्व ही मुरका कर धरासायी हो जाये।

नवीनमेन्द्रा कैलाश की वापस न भेजती है। जब कैलाश चन्द्र वापान से लौटते हैं, जब नीन्द्र उनकी प्रतिष्ठा यज्ञ और योग्यता की बात सुनता है तो ईर्ष्या के कारण उसका मुँह पीला पड़ जाता है। कैलाश का अहित करने की निवृत्ति से वह (काला साप) अपनी वार्षिक स्थिति का रोना रोकर कैलाश का प्राक्षिप्त छेड़ती बन जाता है और कैलाश की सभी बातों को जान लेता है। कैलाश और सरस्वती के प्रेम को जानकर वह सरस्वती को कैलाश के प्रति भड़काकर स्वयं शादी करना चाहता है पर जब सरस्वती उसे फटकारती है तो उसे दुष्ट दुसरी तरकीब लगाता है। वह कैलाश के वापान गये दोस्त की विक्का के वहन के साथ कैलाश का प्रेम होने की झूठी बात कहकर सरस्वती को एक चिट्ठी लिख देता है “सरस्वती मेरे तुम्हें एक बड़ी मारी वापदा है जवाब दे कि कैलाश को तुम बाबू समझो हो वह बड़ा भूत है। उसके बाबू से तुम बन सको इसलिये मैं यह चिट्ठी तुम्हें की हूँ है”।^१

१- श्री राम दास की वेश्य - चौथे की टट्टी पृ० १२ चौदहवाँ परिच्छेद।

वह इतना निर्लज्ज है कि सरस्वती के बार बार फटकारने पर भी बच नहीं जाता । कैलाश की डायरी में मलाई जाते ४५ रुपया उधार दिला कर तथा कैलाश के तारा के यहां जाने की बात कह कर सरस्वती को दुःखी करता है और सोचता है कि कैलाश को तो चौपट कर ही दिया । उसका विचार था कि जब सरस्वती कैलाश से नहीं मिलेगी । उसे यह मालूम ही न था कि पाप का घड़ा कभी न कभी फूट ही जाता है । १

कैलाश को सता कर नौगंड्र जापान गया । रुपयाँ उड़ा ५ रुपया पास न रहने पर चोरी की, जेल गये । छूटने पर रुपये की जरूरत हुई कैलाश के पास चिट्ठी भेजी कैलाश ने ५००) भेजा जिससे वह पुनः भारत आकर १००) महीने पर एक लोहे के कारखाने में नौकरी करने लगा ।

नौगंड्र के चरित्र द्वारा लेखक यह दिखाना चाहता है कि दुष्ट मनुष्य अपना भला करने वाले के साथ किस हद तक सहता कर सकता है । स्वभाव से ही सल होने के कारण नौगंड्र कैलाश के सभी अच्छे कार्यों की सदैव की दृष्टि से देखता है । अपने मित्र कैलाश की उन्नति देखकर वह ईर्ष्या से जल उठता है । उसकी ईर्ष्या से कैलाश का तो कुछ नुकसान नहीं होता वह स्वयं यत्न की ओर अग्रसर होता रहता है ।

वेकन का मत है - " एक व्यक्ति जिसमें स्वयं कोई गुण नहीं होते वह सदैव दूसरे के गुणों से ईर्ष्या करता है क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क या तो अपनी अच्छाई पर या दूसरों की बुराई पर (चलता है) पीछित होता है और जो एक को चाहता है वह दूसरे पर आक्रमण करेगा । जो दूसरों के गुणों की प्राप्ति करने की वांछा नहीं करता वह दोनों हाथों से दूसरे के वैभव को बचाने की कोशिश करेगा । "

प्रतिद्वंद्वी मनुष्य अपने हानि लाभ की चिंता न कर अपने विपत्ति का अधिक से अधिक अधिक करने के लिये कृत संकल्प रहते हैं । वाशिंगटन का मत है कि सबसे बड़ा लोग ही हर प्रकार का यत्न करके ही थोड़ी सी अच्छाई कर पाते हैं लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जो अत्यंत धृष्ट प्रकार के व्यक्ति हैं उनके बंधर बुराई करने की

असीम शक्ति होती है। बाबू राम जी दास वैश्य के घोले की टट्टी का नौन्द्र माथ ऐसा ही लगता है। स्वयं में कोई गुण न होने के कारण वह अपने मित्र कैलाशनाथ के गुणों से ईर्ष्या करने लगता है। उसे नीचा दिखाने के लिये वह उसकी प्रशंसा के समस्त मार्ग अवरोध कर देने का असफल प्रयत्न करता है।

कैलाशनाथ का वास्तव करने के लिये उसकी बुद्धि अंधकार में नियंत्रण करती है। बदले की भावना से वह कैलाश की प्रत्येक बख्शाइयों को संदेह की दृष्टि से देखता है। वह अकारण ही कैलाश पर दोषारोपण करता है कि वह अपने चापवन गये मित्र की विषया वहन से प्रेम करता है। ऐसा वह कैलाश की प्रेमिका सरस्वती को उलाड़ने केलिये करता है। बृंद कवि का कथन है -

‘दोष धरि निरदोष की ये नर होय सदोष।

घटि उदारता कहि जिहि न जीय संतोष।’^१

दृष्ट, ईर्ष्यातु नौन्द्र मित्र के रूप में लगता है वह अपने मित्र कैलाश का वास्तव करने में झूठ, झल, कपट, मोसा, दुराव, मिथ्या, साध्य, प्रताड़ना आदि शस्त्रों का प्रयोग करता है।

कैलाश के वादर्थ परित्र को उभारने के लिये लेखक ने नौन्द्र जैसे लग की रचना की है। नौन्द्र की ईर्ष्या उसे ही जला कर तार कर देती है। ईर्ष्याविश्व न तो वह उन्नति कर पाता है और न किसी का स्थिति ही बन पाता है। नौन्द्र अधानक की दृष्टि से प्रमुख सत्पान है परित्र की दृष्टि से स्थिर उसका परित्र प्रारम्भ से अंत तक सत्पान्य है। क्रिया की दृष्टि से वह परोक्षा है। उसकी सत्ता दुराव से आव्याधित है, अपराध की दृष्टि से वह अभिन्न है। वह प्रत्येक अपराध जानबूझ कर, सोच समझ कर, योजना बनाकर करता है। मान्यता की दृष्टि से वह अनिश्चित लग है क्योंकि उसके नाम एवं रूप से उसे लग नहीं कह सकते उसका कार्य ही उसके परित्र को प्रकट कर देता है। कारण की दृष्टि से वह बहुमुखी है। उसकी सत्ता का प्रभाव उसके मित्र उसकी पत्नी तथा अन्य मित्रों पर भी पड़ता है।

बाबू नरसिंभ सहाय के 'कुमारी चन्द्रकिरण' उपन्यास का कट्टरता और मसजदता का सब है । मुसल सरकार मसजदता का नायक मदनसिंह का प्रतिद्वंद्वी है । कुमारी चन्द्रकिरण को प्राप्त करने के लिये ही मसजदता और कट्टरता के साथ मदन सिंह का युद्ध होता है । सतता का कारण है प्रतिद्वंद्विता ।

कल्याण सिंह शैलावत * के 'हैर फौर' उपन्यास का सततापन 'रजत' सर्व प्रथम एक योग्य, दयालु, संकलित एवं परोपकारी के रूप में प्रगट होता है । शिशिर की स्थिति को जान कर वह उसकी सब प्रकार से सहायता करता है । माँ और पत्नी से भी सहानुभूति एवं प्यार देने की बाकीय कर देता है, उसके लक्ष्मी को प्रकाशित करता है, परन्तु परिस्थिति उसे सब बना देती है । रजत की सतता का मुख्य कारण है ईर्ष्या । अपने मित्र शिशिर को अपने से अधिक योग्य प्रतिष्ठित एवं प्रशंसित देखकर उसकी ईर्ष्या एवं प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हो उठती है । वह उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है । ऐतक के विचार से - 'रजत की धारणा भिन्न थी । वह नीचा का पुत्र था, धन का उसे संशय था । उतने ऊपर उसकी जात्ना उठ ही नहीं सकती थी । उसके हृदय में गर्व और भाव और है कि वह अपने साथी की सहायता कर रहा है । उसे अपनी समृद्धि का अभिमान था, अपने मुँह से कुछ न कहने पर भी वे भाव स्पष्ट हो जाते थे । शिशिर की सहायता भी वह खसी उद्देश्य से करता है कि उस पर विजय प्राप्त कर सके ।

उसे अपने धन का संकट था । शतमय ब्राह्मण में कहा गया है अति अभिमान पराभाव का दुष्ट होता है ।

* परामवस्य शैलानुसं यदतिमानः

शतमय ब्राह्मणः ५।१।१।२

वही कारण था कि शिशिर को नीचा दिखाने के प्रयत्न में वह 'हैर फौर' की संत में पड़ शराब पीने, रण्डियाँ के कोठे में जाने आदि दुर्व्यसनों में * * * * * पतन के गर्त में गिर जाता है । मनुष्य की यह स्वभाविक प्रवृत्ति है कि

वह अपने से योग्य व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगता है। ईर्ष्या में तम ही तम होता है शिश्नर को मीठा दिखाने के अभिप्राय से वह अपने पत्र 'नारद' में अपने मित्र शिश्नर के लेखों की जोरवार आलोचना करता है। ५०० के लिये उसे जैत भिजवाने की सोचता है पर शिश्नर उसके पैसे से ही उसका रूपया बढ़ा कर देता है।

रजत जैसे लाल की रत्न में लालक की सर्वप्रमुख उद्देश्य यह दिखलाना है कि ईर्ष्यावृत्ति मनुष्य अपने प्रिय से प्रिय मित्र का भी कितना और किस सीमा तक अधिकृत कर सकता है।

एस०एन०बेनी के 'निर्दोष' उपन्यास का 'हासिम सिंह' डाकू लाल है जो अपनी स्वार्थपूर्ति के लिये विजयासिंह की मरवा डालने की योजना बनाता है पर सफल नहीं हो पाता।

धनलोलुपता :

लालता के कारण धनलोलुपता है पर जब हम दृष्टिपात करते हैं, इस वर्ग में हमें दो प्रकार के लक्षण मिलते हैं एक तो वे जिन्हें लालक यह मान कर चलता है कि वे स्वभाव से ही लाल हैं। उसका कारण लालक न तो पर्यावरण मानता है न स्व मनोविज्ञान वरन् उनके संस्कारों में ही उनके दोषों की जड़ पाता है। १९वीं शताब्दी में इस प्रकार के लाल मात्र विशेष रूप से मिलते हैं। इस वर्ग में हमें एक विशेष प्रकार के लाल और भी मिलते हैं जिन्हें 'सर्वोच्च मोक्ष लाल' कहते हैं। आधुनिक अवस्था में मनोविज्ञान में वे अव्यय का विषय बने हैं। वे समाज का अभिशाप हैं। आधुनिक समाज — शासिकों और मनोविज्ञानियों की धारणा है कि वे विकसितशील सभ्यता, औद्योगिकीकरण और नागरिक सभ्यता की देन है। हमारे उपन्यासकारों ने इनपर प्रकाश डालते समय नुबे आधुनिक सभ्यता के अभिशाप का ही उद्घाटन किया है -

सामाजिक लाल पर दृष्टिपात करते नुबे हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या इन पात्रों की है जिनके लालता के मूल में किसी न किसी रूप में लाल है। कमी - कमी

तो आर्थिक मजदूरियों में पात्र दुराचार का भारी बोझा तो दिये बिना ही पड़ता है ।
जैसे निराशा के अन्तर्गत उपन्यास में महादेव , जी बच्चों के पालने , बेटीयों के
शादी के दहेज के दबाव से पाप की सीढ़ियाँ एक के बाद एक उतरता चला जाता है ।
प्रेमचन्द के गवर्नर का नायक भी एक प्रकार से आर्थिक परिस्थितियों के दबाव के कारण
ही सरकारी काम का गवर्नर बन बैठता है । इसके आंतरिक और भी अनैकानैक स्थितियाँ
हैं जिनमें सत्तमश्री में मन के सोम में बीबी , डाका , बल, कमी अवहरण,
बलात्कार आदि जैसे नीच कृत्य किये हैं हम उनकी व्यवस्था करेंगे ।

सूर्यकान्त त्रिपाठी निराशा के " अन्तर्गत उपन्यास में " महादेव-
बल के रूप में चित्रित किये गये हैं । महादेव की सत्तमश्री का सर्वप्रमुख कारण है आर्थिक
स्थिति का सुबुद्ध न होना, जिसके कारण वह लत बन जाता है । वह खर्चा कुचालीन
नहीं है इसीलिये हीमा की वयनीय स्थिति देखकर उसे कुछ सन्तानुमति होती है । पर
पारिवारिक समस्या का ध्यान करते ही वह तुरन्त सोचने लगता है - " दुनिया इसी
तरह उत्थान के चरम सीपान पर पहुँची है , वह गरीब है , इसीलिये बीबी के
तलुवे बाँटता है उसके भी बच्चे हैं । उन्हें भी लायकी करना है । लड़कियों की
शादी में तीन-तीन, चार चार, और पाँच-पाँच हजार का खर्च खर्च करना है ,
इतना सब का रास्ता देखने पर यह संसार की माँकत वह कैसे तय करेगा ? " इससे
उसके दिमाग की दुर्बलता प्रगट होती है ।

बुद्धि के अभाव में , मन की आवश्यकता से मजबूर होकर उसके नीचे में
वह लड़कियों को ^{विक्रय करने का पेशा अपना लेता है अपने इन्हीं विचारों} ~~प्रत्यक्ष~~ कारण वह हीमा की माँ की मृत्यु ही जातिविरहीता के साथ
ऊपरी सन्तानुमति दिखाता है । जबकि वह अंदर ही अंदर (मन में) हीमा को
किसी तरह मुरली-धर के बराबर करके पाँच हज़ार की रकम प्राप्त करने की युक्ति
सोचता है ।

शोमा को उससे ससुराल तब देने जनि का झूठा वाश्वासन देकर वह मुरलीधर के घर तब करने जाता है कि शोमा उसके मित्र के यहाँ है जब मुक्ली-धर चाहै, वह जा सकती है । शोमा को फर्साने के लिए वह मनहारिन को भेजता है पर उससे मनोरथ पूर्ण होते न देख वह रोज महादेव जी पर जल चढ़ा कर यह प्रार्थना करने लगा कि भिरु ममोरथ पूर्ण हो जाये तो आपके लिए एक पक्का चकुरा बना दूँगा ।^{१९} स्वार्थ के लिए वह धर्म के पौत्र में भी डींग रचता है ।

चतुर तो वह इतना अधिक है कि किसी काम को करने के पहले सब सोच विचार लेता है । यही कारण था कि वह शोमा को प्यारे सात बैसे ब्राह्मण और बाल बच्चों वाले घर में रखता है जिससे किसी को उस पर संदेह न हो । उसके आह्वान का पता लग जाने पर जब शोमा को उससे अपने सतीत्व रक्षा के लिए घर छोड़ कर भाग जाना पड़ता है तो वह उसके हितैषी का रूप धर गाँव वालों को सक्रम कर उसकी सतीत्व रक्षा का डींग रचता है । साथ ही साथ अपने आदमियों को सम्भावित रैलगाड़ियों में लीज निकालने के लिए भेजता है । मुरलीधर को भी तब भेज देता है । मनहारिन के शब्दों में महादेव का चरित्र-

महाराज इस गाँव का तात्सुक्यदार, कौन नाम ले, मुख का चार रोख लाना न मिले, पक्का बनमात्र है, वही यह सब कराता है, उसी के लिए बेवारी को घर छोड़ कर भागना पड़ा ।^{२०}

इस युग का लेखक हिन्दू धर्म के परम्परागत विश्वास कर्मकाण्ड में पूरी मद्धी खड़ा है । महादेव के संभव में बताता है कि उसके पाप का फल उसे समय समय पर भिन्नता रहता है । एक बार वह एक बेवा की अटारी से झुब रहा था, उसकी कमर में शस्त्र चीट जा जाती है । समय समय पर धर्म उमरता है और उसके पाप कर्म की याद दिलाता है । इस पर उसका पाप कर्म समाप्त नहीं होता । शोमा जब पुनः स्नेह उतर जी के यहाँ पिलाई पड़ती है तो वह फिर उसे पकड़ने की बुद्धि बताता है जो अन्त में असफल पड़ जाती है ।

१- निरासा - अलका पृ० २६

२- निरासा - अलका पृ० १४४

महादेव के चरित्र से पता चलता है कि उसकी सतता के मूल में व्यर्थ की समस्या ही है। जैज़ लेखक यूरीपीडियस का कथन है कि - 'दरिद्रता के अन्तर यह रोग होता है कि आवश्यकतावश यह मनुष्य को बुराई करने की शिक्षा देती है।'^१ दरिद्रता के कारण वह सत् असत् का विचार न कर असत् कर्म की ही उन्नम और श्रेष्ठता समझता है। साथ ही असत् कर्म की असत् न समझ कर आवश्यक मानता है।

निराला ने समाज की यथार्थ स्थिति को चित्रित करने के लिए ही महादेव जैसे सत् की रचना की। महादेव सहायक सत् पात्र है। गुरलीवर की कष्ट कामना की तुलित का माध्यम है उसका चरित्र स्थिर है अपनी स्वाधीनता के लिए विमत्स से विमत्स मार्ग को अपनाने समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करने, जीवन की कष्ट मय कानन से बाज नहीं आता। उसका प्रत्येक कार्य परोक्ष है। प्रगट रूप से वह समाज में कोई गड़बड़ी नहीं करता। महादेव के चरित्र द्वारा लेखक यह दिखाना चाहता है कि समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो सुन्दर सुन्दर अच्छे अच्छे घरों की सड़कियों को मॉर्गेस हैं उनमें उनके कुछ पलाश होते हैं महादेव इसी प्रकार का पलाश है। अपराध की दृष्टि से अमित्र होने पर भी जन के वशीभूत ही महादेव शोभा का सतीत्य अमहरण होने, जीवन प्रगट होने और नारी जाति का अपमान होने की चिन्ता न कर गुरलीवर के हास बेचने की योजना बनाता है। मान्यता की दृष्टि से वह अनिश्चित सत् है क्योंकि कथा में वह जिलदार के रूप में आता है। कारण की दृष्टि से एक मुझी है उसकी सतता का कारण है जन प्राप्ति की इच्छा जिसके लिए वह सत् कपट, झूठ, पीसा, बाठम्बर, चापलूसी, मिथुना धाव्य, डींग, विश्वासघात आदि हस्तों का प्रयोग करता है। महादेव के चरित्र द्वारा लेखक ऐसे पात्रों, बेचने के लिए बेताबमी देता है। समाज

समाज ही ऐसे अपराधियों का निर्माण करता है - *Every society has criminals that it deserves* इसे *criminals by passion* कहा जा सकता है।

प्रेमचन्द के गहन उपन्यास का सतपात्र रत्ना 'रमानाथ' यथार्थवाद की दृष्टि से क्या में रखा गया है।^१ उसकी सतता एक स्थिति में पहुँच कर अपराध की कौंट में जा जाती है। वह अपराध ही उसे सत घौणित करता है। अन्यथा वह एक सामान्य मनुष्य है। केवल कहना है कि उसके चरित्र में एक कमजोरी है दिहावे की। अपनी पत्नी के सम्मुख भी वह अपनी कमजोरी की डींग हाकता है सच्चाई को छुपाता रहता है। दूरवासीता और विचारों की स्थिरता के अभाव में ही वह गलत मार्ग को अपना लेता है। आर्थिक कठिनाई भी बहुत कुछ रत्ना के पतन का कारण थी। महत्वाकांक्षी रत्ना पत्नी की दृष्टि में योग्य पति साबित होने की झूठी ज्ञान में जैसी झूठ बोलता है। रत्न के क तकादों से ऊब कर वह सरकारी रकम का गहन करता है और पुलिस के डर से भाग लड़ता होता है।

कायरता और छरपोकपना तो उसकी नस नस में बसा है। उसका अपराध चोरी का है, गहन का है। जागे चलकर उसकी दुर्बलता और प्रगट हो जाती है जब जेल के मय से वह पुलिस के हाथों पर पड़कर झूठी मवाही देता है। जैसी निरपराध लोगों को मृत्यु बंट दिलाने के लिए तैयार हो जाता है। उसमें कुछ मनोबल का अभाव है। यदि उसकी अन्तरात्मा इसके लिए तैयार नहीं होती तो पर वात्सल्य के गिरफ्तार करने की धमकी के मय वा प्रलोभनों से वह पुलिस की बात मान लेता है। मनपान करने लगता है। वैश्वा तक से सम्पर्क स्थापित करता है। वात्सल्य के सन्धिक के प्रभाव से ही उसका निवेक लौट आता है उसका चरित्र परिवर्तित हो जाता है। संवेग के कारण वह सत बन जाता है।

रमानाथ के चरित्र द्वारा लेखक यह दिखाने की कोशिश करता है कि मित्रता और वीर बन की सारसा के मोह में दुर्बल व्यक्ति इतना बंधा हो जाता है कि नैतिक वनितिक कार्य की निर्णायक बुद्धि नहीं रह जाती जतः न

१- राम प्रकाश कपूर - हिन्दी के सात युगान्तकारी उपन्यास पृ० ४१

चाहते हुये भी वह पतन के गर्त में गिरा जाता है। रमानाथ की सलता व्यक्तिगत संबंधों में व्यक्ति व्यक्त होती है। वह अपनी पत्नी को हमेशा अंधकार में रखता है। वास्तविक स्थिति न बताकर वह उसके साथ विश्वासघात करता है। झूठी प्रतिष्ठा और शान की बाढ़ में वह अपनी पत्नी का जीवन तो नष्ट करता ही है साथ ही स्वयं भी पत्नीन्मुख होता है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह छल, कपट, झूठ, धोखा, दुराव और चोरी जैसे शस्त्रों का प्रयोग करता है।

डॉ० रामप्रकाश कपूर का कथन है कि "रमा में दुर्बलताएँ हैं, झूठ ही उसका भोजन है, झूठी कागजी फूलों की भाँति नक्ली संस्कृति का उपासक है।"^१

रमानाथ के चरित्र द्वारा प्रेमचन्द ने यह दिलाने का प्रयत्न किया है कि परिस्थितियों की लपेट में आकर मनुष्य का चरित्र किस प्रकार उठता गिरता है। रमानाथ मध्यम वर्ग का प्रतिनिधि है इसलिए उसमें इस वर्ग की दुर्बलताएँ और सबलताएँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। अत्यधिक लाड-प्यार में पले होने के कारण उसमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति का अभाव है। उसका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी है। रमानाथ की मानसिक दुर्बलता का भी लेखक ने सजीव चित्रण किया है।

वनलोलुपता :

क-प्रकृतितः सल

श्री निवास दास के 'परीक्षामुक्त' उपन्यास में हम एक और उन सलों की देखते हैं जिनके संबंध में उपन्यासकार एवं पाठक एक निश्चित धारणा लेकर चलता है कि वे सल हैं जैसे मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शिम्बूदयाल, बाबू बैलनाथ, पंडित गुरुजीलाल दास, हकीम अब्दुल हसन आदि। इनकी वाक्य-वाणी, मन, वचन एवं व्यापार सभी सलता के चोकर हैं। ये स्वभाव से ही सल हैं। इन सलपान्नों के चरित्र का उद्घाटन करते हुए लेखक कहता है कि - "मुंशी चुन्नी लाल स्वार्थी अशिष्टित चतुर मतलबी, ~~उस दृष्टि का अभाव, धोखेबाज, जवानी जमाखर्च करने और कागजी धोड़े दौड़ाने में~~ राम प्रकाश कपूर - हिन्दी के सात युगान्तकारी उपन्यास पृ० ४०

बड़ा धुरंधर था ।^१ इनमें उत्तमान के समस्त गुण मौजूद थे । शिंभूदयास शिष्टिगत होते हुए भी दुर्व्यसनी था । पंडित पुरुषोत्तमदास सुन्दर थे पर बहुत मोटी थी । इनके मन में बीरों की डाह बड़ी प्रबल थी । लोगों को कनवान, प्रतापवान , विद्वान, बुद्धिमान, सुन्दर, तरुण, सुखी और कृतकार्य देखकर इन्हें बड़ा हैद होता था । वह यशवान मनुष्यों से सेवा झुता रहते थे, बीरों को अपने सुख लाभ का उपयोग करते देखकर क्रुद्ध होते थे । अपने दुस्मिया मित्र को धर्य देने के लिए अच्छे अच्छे मनुष्यों के छोटे छोटे दोष ढूंढ़ा करते थे । किसी के यश में किसी तरह का कलंक लग जाने से बड़ बड़े प्रसन्न होते थे, पापी दुश्मिन की तरह सब संसार के विनाश में इनकी प्रसन्नता थी ।^२

हकीम अहमद हुसैन ठरपोक , सुतामदी और स्वार्थी था। अपने स्वार्थ के लिए वह बिकनी चुपड़ी बातें किया करता था । बाबू बेकनाथ शिष्टिगत होते हुए भी स्वार्थी जातूनी और लोभी थे ।

पुंजी बुम्मीलास, मासुर शिंभूदयास, पंडित पुरुषोत्तम दास, बाबू बेकनाथ, हकीम अहमद हुसैन आदि यथार्थवादी तल हैं ये अपरोक्ष रूप से अपने मित्र का वरिष्ठ करते रहते हैं । ऊपर से तो वह बिकनी चुपड़ी बातें करके मदन मोहन को अपना सबसे बड़ा हितैषी सिद्ध करते हैं पर अन्दर ही अन्दर वह उसके मन को कुंसे रहते हैं, वार्षिक रूप से उसे सोसला बना कर मुसीबत के समय उसका घाय होड़ कर बत देते हैं । अपराध की दृष्टि से वे अनिमित्त हैं क्योंकि वह जो कुछ भी करता करते हैं वह जानबूझ, सोच समझ, कर योजना बनाकर, करते हैं । उसके परिणाम से भी निश्चय है । मान्यता की दृष्टि से वह अनिश्चित है क्योंकि क्या में मित्र के रूप में उसका प्रवेश उनके नाम, रूप और गुण से तल नहीं सिद्ध करता वरन् उनके श्रिया क्लाप से हम यह सिद्ध करते हैं कि वह अनिश्चित तल है । कारण की दृष्टि से वह एक-मुही है । उनकी ललबा का कारण केवल एक है और वह है मनोबुपता । मन के लोभ में ही वह अपने मित्र का जीवन नष्ट कर समाज में उसकी प्रतिष्ठा एवं सम्मान धर लायात करते हैं और उसके अनिमित्त मित्र कुबकिशीर की बुराई करके उसकी बीर से

१- श्रीनिवास दास - परीक्षा गुरु पृ० ६६-७०

२- श्रीनिवास दास - परीक्षा गुरु पृ० ७२

भी उसका मन पोर देते हैं। वह सलता के शस्त्र धोला का प्रयोग करते हैं, उनकी मीठी वाणी फूठी है, उनकी मित्रता का माव भी लीला है, उनका सम्पत्त मैत्री व्यापार कृत्रिम है।

बालकृष्ण मट्ट के 'सौ अजान एक सुजान' उपन्यास के खलपात्री का चरित्र लेखक प्रारम्भ में ही उनका आकृति, वेशभूषा एवं चाल डाल से दे देता है। खलपात्र बंस्ता के आकृति वर्णन में ही उसके सब होने का पुरा पुरा आभास मिल जाता है जैसे - "नाक फसड़ी, होठ मोटे, बाँहें धुञ्झुसी, माथा बीच में गड़बड़दार, बेहरा गोल, रंग काला मानो अंजन गिराका एक टुकड़ा हो। पढाई में काला बहार भेस बराबर था।" १

बापसूत मतलबी, सुशामबी, कंभी, आखी वाला, नटलह, मूर्ख, कंजूस बंस्ता रईसों के सड़कों की नए नए तराई के लोभ कर उन्हें 'फाँसल लबी' की सलाह देने में सिद्ध हस्त था। 'बिड़ि माथ और निबिमाथ को अपने जूत में फँसा कर उनकी झरझि की नष्ट करना देता है। मंदीरों और मठों में भी उनकी प्रकार के बत्याचार करने से बाज नहीं आता। वह कर्त्तव्य उजड़ूठ और जयन्त्य था।

इसी तरह अन्य बहुत से खलपात्र इस उपन्यास में आये हैं जैसे रणू, फकीम साहब, हुवा बेगन, दुल्लास तथा नन्हु। नन्हु बल्प शिक्षित होते हुए भी अपने को बहुत बुद्धिमान समझता था। जैसे - "नितांति उत्पन्नता के कारण इतना मदांघ सम्पन्न-बन-जैसे-और निर्विक था कि बहुधा अपने शिक्षोरपन और सिफलापन के सबब शिष्ट समाज में कईबार भरपूर दक्षिणा पा चुका हो तो भी अपने शिक्षोरपन से बाज नहीं आता था।" २

मिथुनाभिमान - कुत्त है तो हुये भी वह अपने को सबसे अधिक सुन्दर समझता था। ३ फूठ बीलने, अपना विश्वास अमाने व हल से काम निकालने की कला

१- बालकृष्ण मट्ट - सौ अजान एक सुजान पृ० ३४ खंडा सं० १६६२ वि

२- बालकृष्ण मट्ट - सौ अजान एक सुजान पृ० ५६ दसवा प्रस्ताव

३- "बाँहें जुंभी, नाक फसे, बेचकूकीसी गरदन पस्त कब किन्तु बनावट और सजावट में यह कामदेव से उतरकर दूसरा दर्जा, अपना ही कायम करत था।" पृ० ५६ दसवा प्र०

में 'सिद्ध-हस्त' था जबकि के नवावी से ज पना स्तवा ब्रह्मर्षि के स्थाप से वह दोनों बाबुजी' की व्यसनी' में फँसाकर स्वयं बमीर बनने की सीखता है। इसलिये कहा गया है कि 'धृति-जगन्मये' खानी धृति लोग संसार को ठगते हैं।

मन्दू का (बिहार था कि दुनियाँ में सबसे बड़ी वस्तु रूपया है। मात्र, प्रतिष्ठा, बढाई, शील, रतौष, मुताब्बिहा तब रूपये के बाकीन है, पैस के लिये वह सब कुछ कर सकता था। उसका बिहार था कि हमें केवल धन चाहिये जिस एक के बिना जितने गुण है सब सिनके के समान है जैसे-अर्थो-ईस्तुनः केवल-यैकेन विना गुणा स्तुणालवप्रायाः समस्त इमे'।

धन के लोभ में ही वह बूढ़े धमदार के दस हजार रूपये उड़ा लेता है। धनवास की वसीह में उसके धानने मिठूना के नाम के स्थान पर अपना नाम करना चाहता है। मुसीबत के समय बाबुजी' को छोड़ कर भागने की सीखता है पर उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। रूपये की वह जिम्दगी में सबसे अधिक महरब देता है।

सत्तपात्र कुछ वास डोगी, ब्याहीन, पर धन प्रेमी और निबंसी थे। कृपण स्वर्ण कि अपने व्यक्तिगत सर्व को भी नहीं कर सकते थे। अशिष्टित ऐसे हुये भी दूसरी' को कुछ रखने में बहुत होशियार थे। धौड़े का सा सम्बा केतानी मुँह, चुचका बात, बौंस धुन्न, हील ठेगना, जवड़ी बात, बादि से ही उसके कुत होने का प्रमाण मिल जाता है।

इन सत्तपात्रों के बरिब से लेखक यह बिलाना चाहता है कि यथाथ में मनुष्य धन के लिये पागल है। धन के लिये वह अपनी पाप करता है। लेखक ने जहाँ बम्बईतर जैसे सत्तपात्र में उच्च गुणों का विधान किया है वहाँ उसी कौशल के साथ बरंता, हम्ब तथा मन्दू बादि सत्तपात्रों में दुगुणों का सृष्टि की है जो स्वयं तो दुष्ट है ही दूसरी' को भी वैसा ही व्यसनी बना कर अपना स्वार्थ सिद्ध करता चाहता है। इन सत्तपात्रों के बरिब द्वारा लेखक धन पात्रों की चेतावनी देता हुआ उनसे धन के उपदेश देता है।

किशोरी लाल गौस्वामी के 'चन्द्रवली वा कुलटा कुल्ल' उपन्यास का पात्र 'रैठासिंह' और चन्द्रवली' लल है। बदमाश रैठासिंह अपने स्वार्थ के कारण चम्पा की हत्या करवाने तथा सम्पत्ति का मालिक बनने में बरा नहीं हिचकता। पर भेद झुल जाने के कारण पकड़े जाने पर उसे फाँसी की सजा होती है। रैठासिंह निश्चित लल है वह जानबूझ कर ही चम्पा और चन्द्रवली के रूप सादृश्य का फायदा उठाना चाहता है। धन लोलुपता के बशीभूत ही वह चम्पा की हत्या भी कर डालता है। स्वार्थ मनुष्य को कितना अंधा बना देती है, यही दिखाने के लिये लेखक ने रैठासिंह की रचना की है।

चन्द्रवली अपने व्यक्तित्व को कमजोरी के कारण रैठासिंह के हाथ को कठपुतली बन जाती है। सब कुछ जानते हुए भी साहस की कमी के कारण वह कुमार्ग पर चलती है वहाँ उसका कुछ भी स्वार्थ छिड़ नहीं होता। वह कुसंग के कारण ललता करती है। यदि रैठासिंह उसके घर में पहुँचे से न बाधा रस्ता तो चन्द्रवली कभी बुरा काम न करती।

किशोरी लाल गौस्वामी के 'सोना और सुनम्ब वा पम्पाबाई' नामक उपन्यास में छेठ कल्लूख और कपसिंह लल के रूप में जाये है जो मानिक चंद ऐसे बैंक लड़के की बुराई करके उसे घर से निकलवा देते हैं पर भेद झुल जाने से उनकी हत्या पूरी नहीं हो पाती। वे संस्कार से ही लल हैं। सत् पात्र को दुलित करना उनका स्वभाव है।

किशोरी लाल गौस्वामी के 'राजकुमारी' उपन्यास का ललपात्र दीवान राम लोचन बहुत ही दुष्ट, बेईमान, हृदयहीन एवं हथियारा वा। लल के स्वभाव का जो वर्णन नीतिविवेकस्य में दिया गया है वह दीवान राम लोचन पर पूर्णतः लागू होता है -

ललः सत्कियामाणीधीषि यदाति कलहं सताम् ।

दुग्ध भीतोधीषि किं याति, वायसा कलह सताम् ॥^१

(नीति विवेकस्य)

पापी दीवान में जमीन में दो तीन कुँबे बनवा रहे थे। ऊपर से बारम्बरी थी। जमीन नीचे वह कौड़ियों को रखता था। बाँडाल बावान जिस अमागी की जान उसका चाहता उसे दन्डों कुबों में लाकर डाल देता था इधाले हम कुबों में से कुलीम्व उठता था क्योंकि जमीन से कड़ी अमागी का ठठाखाँ पड़ता था। पापी दीवान मस्कार से हाँ उल्ला था। दया या उल्लास। तो उसके मन में ही ही नहीं। अपने स्वार्थ को सिद्ध कैसे करने के लिये वह हल, कपट, झूठ, धोखा, दुराव, इत्यादि अनेक हस्तों का प्रयोग करता है।

यथाशक्तः सत्त्वं स्यं न कदापि मुञ्चते ।

तथैव साधु साधुत्वं नैव त्यजति कदाचित् ॥

(नीति मुञ्ज्याः) ॥

दीवान राम लोचन सबीसर्वा होने का सम्पादन अधिकार जानने के लोभ में ही लगता करता है। ऐलक में यथाधीनाय का दृष्टि से दीवान रामलोचन जैसे लाल की रचना की है जो स्वभाव से हाँ लल है। अपने स्वार्थ के लिये वह निर्दोष लोगों को पांडित्य करता है। वह जानबूझ कर ललता करता है अनन्यता की दृष्टि से अनिश्चित लल होते हुए भी उसका व्यापार उसे लल सिद्ध कर देता है। ऐलक लल के परम्परामत का को विज्ञात करने के लिये ही दीवान को कथा में रता है उसके चरित्र में किसी भी प्रकार का सुधार या पश्चात्ताप की गुवांल नहीं है वह बुद्ध से जब तक लल ही बना रहता है। क्योंकि लल युग में लल को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था।

झुंठी का कविता - किछोरी लाल गोस्वामी

इसमें रामचरण पांडे सहायक है - दृष्ट रामचरण पांडे कृष्णगीतम्ब

किछोरी लाल गोस्वामी - राबकुमारी पृ० ११६ नीवीसर्वा परिचय

की मृत्यु के बाद उनकी भूमि उनकी पत्नी कालिन्दी और बेटी लक्ष्मी को कुछ कर्ब दिसा कर अधिकार में कर लेता है। वह चाहता था कि कालिन्दी मर जाय तो वह लक्ष्मी को अपने घर में डाल ले। उसने कन्दर्पनोशन के काममें कर उनको इस विवाह के विरोध में कर दिया। मकान गिर जाने से रामसरन और उनकी पत्नी को नज़ी चोट पहुँची, वे मर गये, मरते समय रामसरन ने अपना पाप स्वीकार किया। श्यामा और जवाहर को विवाह से पूर्ण मिल जुल कर डी ड़ा करते दिखाकर लक्ष्मी के चरित्र का अशुभता को दिखाना चाहता है। लेकिन रामसरन के पाप का बड़ा मृत्यु रूप में देता है।

किशोरी लाल गोस्वामी के 'माधवी माधव का मदनमोहिनी' उपन्यास का खलपात्र 'दीवान हरिहर' प्रसाद है। वह संस्कार से ही खल है। उसकी कलता का सर्व प्रमुख कारण है धनहीनता एवं चरित्रहीनता। दुष्टदीवान अपने प्रपुत्र की विधवा जमना के साथ अवैध संबंध व्यापित कर उसका जीवन नष्ट कर देता है। मूठा प्यार दिता कर जमुना को अपने वश में करके धीरे धीरे उसी रूप में बैठता रहता है। कमीना दीवान अपनी मुसीबतों को रोना रोकर, घर नीलाम होने, जाबरदस्ती में मिलने जैसी असत्य बात कह कर जमुना से उसका रहना तथा रूप का माँगता है रूप का न मिलने पर वह राम प्रसाद की छोटी सरस्वती को अपने बाल में फँसाने की बात करता है। 'माधवी का पापमय हृदय क्षितिजित ज्ञान से शुभ्य और संस्कारमय रहता है।' १

दुष्ट दीवान अपने साथ जमना का भी डराव, पिताघात है। डराव के वश में अपने कुत्सित विचार को पूरा करने के लिये जमना से कहता है - 'मिथी किस्ती ठग है जमना लीके को यहाँ से टाल दिया जाय, फिर राम प्रसाद के टालने में कियावद देर न लौनी।' २

माधवी दीवान अपने मालिक की हत्या करने की भी बात सोचता है। वह

१- किशोरी लाल गोस्वामी - माधवी माधव का मदनमोहिनी पृ० ४६ पाश्चात्तान

२- किशोरी लाल गोस्वामी - माधवी माधव का मदनमोहिनी पृ० ५२

जिस मालिक का साता है उसी के घर बरबाद करने की कौशिश करता है। दीवान बुधवारज, शैतान, बबमाश, नमकहराम और लूनी डाकू मुरारी तिवारी के रूपों का सालब देकर राम प्रसाद के लड़के मदन मोहन को गायब करवा देता है। जिससे घर के सभी लोग दुःखी रहते हैं पर दीवान ऊपरी स्थानुभूति दिखा कर मदन मोहन के गायब होने पर दुःख प्रगट करता है

बतिमलिन कर्षव्य भर्वात सलमायलाव तनपुणा थी : ।

तिमरी रह कौशिकानां रूप प्रांतपथत द्वाष्ट : ॥

• दीवान हारकर बतिमालन मन, कर्षव्य विमुक्त एवं कुतन्व, दुरात्मा, पापी है। लेकिन सभी जाओ' द्वारा उसके कुत्सित चरित्र की परीक्षा करवाता है।

दुष्ट दीवान माधव को बदनाम करने की नियत से ही रंडी का बस्का लगने तथा मेहराराना की लड़कों को लेकर भागने का वस्तु क्या गढ़ता है, जिससे किसी को उस परसेदेह न होने पाये जब कि वह स्वयं रूपों के लालन में उसे धोखा देकर मुरारी तिवारी के कब्जे में कैद करवा देता है।

पापी दीवान विधावा जम्हा का सतीत्य नष्ट करके काही जाकर गर्मपीत जैसा अनन्य पाप करने की सलाह देता है। जात विरादरी का मय विज्ञाकर उसे वाक्य देने से साफ़ इन्कार कर देता है। अपने को पाप पंक से मुक्त करने के लिये वह बैकसुर माधव को फँसा देना चाहता है पर उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। उसका पाप प्रगट हो जाता है।

राम प्रसाद के शब्दों में उसका चरित्र वर्णन में पड़े प्रतिविम्ब की मूर्ति प्रगट हो जाता है जैसे - "तुम रह हारसी पिली और मने का नाम अपने मापाक मुँह से न ले। बबमाश लुच्चे। तेरे जैसा हराम लोर इन्ताक, शायद इस दुनिया के पदे" पर नहीना। जब तक हमने तुम्हें बोल्हा न था, तक तक हम तुम्हें पर विश्वास करते थे और सीनीतक तुम्हें पर हमारी अदा भी थी पर अब तेरे सारे कुचरित्र तुम्हें पर प्रगट हो गए हैं जिसके देखने से तुम अब हमें मस्ति के कीड़े से भी गया गुजरा नजर जाता हैं। तुम कौनसे जानबरी' में भी बढकर झुठार हैं और दुनियाँ में ऐसा कौनसे भी बुरा काम नहीं है, जिते तुम वासानी से कर गुजरे'। तुम रे अपशाव दीवान तुम्हें से बढ कर धीरे

पापी राक्षस जयद रावण भी न रहा होगा , क्योंकि तू जिस पक्ष में जाता है उसी में ह्वे करता है ।।।^१

उसके चरित्र का पता चलने पर बाबू राम प्रसाद दुष्ट दीवान को घर से निकाल देते हैं । कहा गया है -

देवानां च मनुष्यादयो का कथा यदा रदा साम् ।

सत्त्वानां कर्म विशासुं न्ये पातानां दुर्वलः ।।

पापी दीवान बुराईयाँ से क्षतना मरा रहता है कि प्रताड़ना , लांछना के सिवा सुधार की गुंजाइश नहीं रहती है यही कारण है कि दीवान का महान बैठ जाने से वह उसमें दब कर नर जाता है । छिट पत्थर हटाने पर उसकी लाख एक मेहरानों की लाख के साथ पड़ी हुई थी जिससे सभी उसे झूठे से झंकार कर देते हैं ।

दीवान हरिहर प्रसाद के चरित्र द्वारा लेखक यह दिखाना चाहता है कि धन के मोह में व्यक्ति कितना बुरा से बुरा पाप कर सकता है । दुष्ट दीवान अपने स्वार्थ के लिये मासिक के सड़के वा प्रमुपस्था का जीवन बरबाद कर देता है । निश्चुर दीवान के मन में धया नाम मात्र की भी नहीं थी । निरसंतान होते हुये भी वह धन के लिये जान देता है । माधव प्रसाद के बावरी चरित्र को दिखाने का समाज में विषमाम ऐसे सत्त्वो ' न-र-न-क-र-दि-न-ने-क-न-म-न-ने-दि-ने- से अपने के लिये ही सत्त्वाम दीवान की रचना की है ।

दीवान हरिहर प्रसाद की सत्त्वता का रूप परम्परागत है । लेखक शुरू से अन्त तक उसे दुष्ट चित्रित करता है । अध्याय की दृष्टि से वह प्रमुख सत्त्वाम है, चरित्र की दृष्टि से स्थिर । लेखक उसके प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति, न तो स्वयं प्रगट करता है और पाठक को झाराग्राट करवाता है । धन का लोभ उसे मासिक तक की हत्या करने की प्रोत्साहित करती है । दुष्ट दीवान प्रत्यक्ष रूप से अपने मासिक की तो हत्या

मदद करता है उसका शुभ चिन्तक होने का ढोंग कर रचता है पर अन्दर ही अन्दर वह मालिक पत्नी के साथ अवैध संबंध स्थापित कर उसका धन भी ले लेता है और मयदा को भी धक्का पहुँचाता है। मदन मोहन को दुश्मन के हाथ सौंप कर सम्पूर्ण सम्पत्ति का मालिक बनने के लिये षड़यंत्र रचता है। अपराध की दृष्टि से वह अभिज्ञ है। उसका प्रत्येक कार्य जानबूझ कर, सोच समझ कर और योजना बना कर होता है मान्यता की दृष्टि से अनिश्चित है क्योंकि प्रत्येक रूप से तो वह बीवान की भूमिका निभाता है। ~~उसके व्यापारों को देख कर ही हम उसे खल ठहराते हैं उसके व्यापारों को देख कर ही हम उसे खल ठहराते हैं।~~ कारण को दृष्टि से बहुमुखी खल है। वह सिर्फ जमना का सतीत्व ही नष्ट नहीं करता वरन् मदन को भी गुल्लियों के हाथ सौंप कर धूमर को दुःखित करता है।

लज्जाराम शर्मा मेहता के 'स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी' उपन्यास का रघुनन्दन गुप्त खल है। उ की खलता का सर्व प्रमुख कारण है धनलोलुपता। वह कामी, धमंडी, फूँठा एवं प्रेम के क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी व्यापकत्व रखता है।

उसके क्लृप्तपूर्ण चरित्र का परिचय उसके इस कथन से ही मिल जाता है - 'उसकी इच्छा तो दोखती है फिर डावाडील क्या है? कहीं पाथ से निकल न जावे। उसके बाप के पास बड़ी दौलत है। चारों के लूब लूबके पैसे उड़ेंगे। स्त्री मौली मास्ती है फँस जाना सम्भव है। प्रेम के नाम में फँसाना ही उच्च मन्त्र है। कौटिल्य भी स्त्री पुरूषों को फँसाने के लिये अच्छा जाल है। यह तो मैं बातों-बातों में बता ही चुका हूँ कि मेरे पास कमया नहीं है परन्तु कहीं ऐसा न हो कि मेरे जुये और शराब की उसको खबर हो जाये। शीघ्रता करना चाहिये नहीं तो कहीं से मंझाफौर हो जायेगा नरव (स्त्री) हाथ से जाती रहेगी। आज ही उसे मिसकर बिचलाये लेता हूँ। शादी के बाद वह जान भी जायेगी तो बिना प्रबल कारण के तलाक (परित्याग) देना उससे न बनेगा, उसके नाम चाहिये।' १

अपनी कमजोरी को रिश्ते का प्रयत्न करता है। वह मोली रमा से शादी करना चाहता है। रमा से झूठ की अपने भावा के डार्ड लाइन सम्पत्ति का वारिस बताता है। रमा को अपने फंदे में फँसाने के लिये श्यामाचरण की कसौती करता है। अपनी स्त्री रमा को श्यामाचरण की पत्नी बनाकर लसपर रमा का विश्वास हटाना चाहता है। अपनी स्त्री के सब गहने बेच डालता है। इससे उसकी धूर्तता का पता चलता है। अन्त में उसकी आलासनी का पता चल जाता है और गहने खोरी करने के अपराध में यह पकड़ा जाता है।

इसमें नैतिक नैतिकता का संस्कार के वादर्थ रूप को अधिक न महत्व दिया है। पाश्चात्य सभ्यता का संस्कृति तो निरुद्ध समकता है यही कारण है कि वह पाश्चात्य संस्कृति की अनुयायी रमा के चरित्र को दिखाने के लिये रघुनन्दन गुप्त जैसे कवियों रमा की के ^{कि सदे} नैतिक सम्पर्क से रमा का चरित्र अधिक उमरता है।

रघुनन्दन गुप्त के चरित्र का विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि वह कामी, चरित्र हीन, विश्वास घाती, ढोंगी, झूठा एवं यौसैमान है। कथानक की दृष्टि से वह प्रभुत सतनात्र है, चरित्र की दृष्टि से स्थिर। क्योंकि उसके चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। चरित्र की दृष्टि से वह सामाजिक है। समाज में रहकर ही वह मन के लोभ में अपना पत्नी को छोड़कर दूसरे से प्यार करने का ढोंग रखता है। अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करता है उसके मन में पत्नी के प्रति सम्बन्ध नहीं है। रमा की सम्पत्ति हड़पने के लिये वह शादी का ढोंग रचना चाहता है। वह ययायौवादी स्त्री है। क्रिया की दृष्टि से वह अपरोधा है अपरोधा रूप से ही वह खलता करता है। उसकी खलता बुराव के आवरण से आवृत है। उसकी प्रपञ्च पूर्ण बुद्धि स्वार्थ के लिये अपनी पत्नी को दूसरे का पति कहने से राज नहीं राखी। अपराध की दृष्टि से वह अधिष्ठ है। वह जो भी उसके साथ खलता करता है वह यौनवाद और चेतनस्थिति में करता है। मान्यता की दृष्टि से वह अनिश्चित खल करतक है वह यौनवाद और चेतनस्थिति में करतक की दृष्टि से बहुमुखी। वह अपनी पत्नी के साथ खलता करता ही है साथ ही साथ रक्त का जीवन बरबाद करने का प्रयत्न करता है।

लज्जाराम शर्मा मेहता के ' पूर्वी रसिकलाल ' उपन्यास का पात्र रसिक-
लाल कल है । वह सेठ मोहन लाल का मित्र है । उसकी सतता का सर्वप्रमुख कारण है
बालोलुपता । घन के मोह में ही वह सेठ मोहनलाल का नातक पतन कर उसका जीवन
दुःखमय बना देता है । शिवर्ष की दवा के बहाने उसे शराब पिला देता है मोहन लाल
के भुङ्कने पर । ॥ ७ ॥ शराब तो नहीं है बल्कि मूठ पीत देता है । यह एक कर्क है ।
इस कथन में रसिक, पूर्वी, मूठ और बालका व्यवसाय में हैं । यह मोहनलाल को
अनेकों व्यसनों में फँसा कर उसका सम्पूर्ण धन हाथ्याने को शोषित करता है । वेश्या
के संग में कसाने के लिये रसिक प्रसंग करता हुआ कहता है - मित्र । घर की स्त्रियाँ
किसी काम की नहीं होती । न वे हाथ भाव कटाई को जानती हैं, और न उनकी
विचार करने का कुछ ज्ञान है । वे शिवारी दिन रात घर के काम काज और बालकी
के लालचालन में रूँधी रहती हैं वे क्या जाने और दुनियाँ के सबेरे किससे हैं ? यार ।
इन बातों के लिये तो बस परमेस्वर ने रोंछों बनाई हैं । जब ही तो बुद्धिमानों ने
वैज्ञान, पठितों को मित्रता, राज समाज प्रवेश और अनेक शास्त्रों का अवलोकन
एक पाणी के समान आरागना को मा. वातुय का मूत्र बतलाया है । यदि आपकी
हवा ही तो आज ही रात्रि को उसे यहाँ कुत्तावे । १

इस प्रकार वह सेठ का को बा. महताब रंडी के जाल में फँसा देता है ।
हिन्दुओं के धर्म को उल्टा बतलाता है । बा. महताब से बा. सेठ का घन अधिक से
अधिक हथियाने, उसे अपने काबू में रखने तथा सम्पूर्ण धन जाया जाया बाँट लेने की बात
कहता है । बलविषा के बड़ी मूत होकर ही वह कहता है - संसार में बस लेना कुछ
मौजने और कपड़ा काने के लिये है । पाप और गुण्य सिखा ने देखा नहीं है । सब
व्यर्थ की बातें हैं । मोहनलाल जसा काठ का उल्लू हाथ लगा गया है । थोड़ी तुम्हारी
सहायता रखी तो मेरा और तुम्हारा घर लगे है घर हुआ । इस काम में सीधता
करना चाहिये फिर साह के जो हैं हैं । २

१- लज्जाराम शर्मा मेहता - पूर्वी रसिक लाल पृ० १७-१८

२- लज्जाराम शर्मा मेहता - पूर्वी रसिक लाल पृ० २५

बल कपट, वाक्य पटुता वा कूठी सहानुभूति से वह सोहन लाल को अपनी मुट्ठी ली कर लेता है। पुराने सभी नौकरों की बुराई कर उन्हें निकलवा देता है। जिससे उसका रास्ता साफ हो जाये।

शहराब पीना, मास खाना, जुआ खेलना तथा वैश्या गमन आदि बहुत दुर्व्यसनों में फँसा का धीरे धीरे उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति खपने नाम करवा लेता है। उसका व्याकरण दुहरा है। ऊपर से तो वह सेठ जी की बुरा काम करने से रोकता है पर अन्दर ही अन्दर उसकी उसमें फँसाये रखना चाहता है। उसकी कुप्रवृत्ति का परिणय इन वाक्यों से मिल जाता है - "खान्दर तुम्हारी सलाह ठीक नहीं है जब सेठ जी से शराब नहीं छूट सकता। मछली कोड़े से जान जोखी है कोई ऐसा बल यत्न। बचारी।" जिससे शराब न छूटे। ----- वचन आपकी नज़रता से मैं एक बार का अपराध दमा करता हूँ आगे से ऐसा कभी न करना। आपका शानि लाभ आपकै हाथ के हाथ है। हमारे लाभ में विघ्न डालोगे तो पहलाओगे। वस कलह से ऐसा इलाज करो।" जिससे सेठ का गर्मों तो मिट जावे परन्तु वह उल्टा बना रहे। १

जबने स्वार्थ के जगने उसे सेठ का जान का भी परवाह नहीं है। स्वार्थ वह ही वह बीमार सेठ का इलाज भी नहीं करने देता। सेठ को दुर्व्यसनों में फँसा उसका जर्बे बढ़ाकर सम्पूर्ण सम्पत्ति गालाम होने की नीकत ला देता है। सेठ की सम्पूर्ण सम्पत्ति का स्वयं मालिक बन जाता है। और फिर सेठ से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। हतने पर भी सतीष न होने पर झूठा, झूठी, ईदयातु नमक हराम रासक लाल उसकी पत्नी को बदनाम करने के लिये नायक मुनी व मायब दास से उसके जीवन संबंध की कूठी कथा गढ़ता है। तथा उसकी स्त्री का वस्त्र वामुञ्जण मलान आदि हरण कर सत्यवती को नौकराना द्वारा गवश दिलाने का प्रयत्न करता है। उसकी जलवा घरबर्खाना पर पहुँच जाती है।

धूर्त रासक लाल के नाम से ही उसके सल होने का अनाश मिल जाता है।

ऐसक ने यथार्थवाद की दृष्टि से ही रसिक लाल जैसे सत्त की रचना की है। दुस्सा के कारण मनुष्य की जिंदगी प्रष्ट होजाती है उसे अपने हानि लाभ का ज्ञान नहीं रह जाता। ऐसक लाल दुष्ट रसिका लाल की सीखता के कारण जैक व्यसनी में कार्य कर जाय। सम्पूर्ण समाज है, हाथ पीता है। जन का लालभी रसिक अपने मित्र सीखन लाल का ज्ञान ती सैता ही है उसे जग भी बना हैना है। वह मित्र के सम में सत्त है। वह निर्दयी, हृदयहीन, लोभी, भृष्टा एवं हत्यारा है। स्वार्थ बश दुष्ट मनुष्य मने मनुष्य का जिस नामा तक पत्तन कर देता है यही विद्वाने के लिये पूर्ण रसिक लाल की कल्पना की जग है। जन के लोभ में वह शिक्षाच बन जाता है।

कणानक की दृष्टि में वह प्रमुख रूपान्तर है। चरित्र की दृष्टि से ऐसक प्रारम्भ से अन्त तक उसका रूप सत्त का है। उसके चरित्र में, कभी प्रकार का परिवर्तन नहीं जाता। जलना की पराकाष्ठा शिक्षाचने के लिये ही ऐसक ने पूर्ण रसिक लाल की रचना की है। डीजकी दृष्टि में वह सामाजिक है। अपनी दुष्टता का परिणय वह समाज में ही रह कर देता है। उसकी कृता व्यक्तिगत संबंधों में व्यक्त होती है। रूप की दृष्टि में यथार्थवादी सत्त है। प्रिया की दृष्टि में अपरोधा सत्त है। अपरोधा रूप से वह अपने सत्ता पूर्ण कार्य में रह रहता है। प्रत्यक्षा रूप से तो वह सैठ मदन मोहन का मित्र बना रहता है पर मा से वह सैठ की दुर्व्यसनी में फँसा कर वह उसका शारिरिक, मानसिक एवं नैतिक पत्तन कर देता है। जन के लोभ ने उसे हतना बंधा बना दिया है कि सैठ का जीवन नष्ट करने, जीकर भी नरने जैसी स्थिति में लाने से बाध नहीं जाता। अपराध की दृष्टि से वह अनिष्ट है। उसका प्रत्येक कार्य सोच समझ कर योजना बनाकर होता है। वह अपने कार्य उसके परिणाम की भयंकरता से भिन्न है। वह सज्जन पीछ कम है। मान्यता की दृष्टि में वह अनिश्चित है क्योंकि वह एक मित्र के सम में क्या में स्थान पाता है। जन एकमुखी सत्त है क्योंकि उसकी सत्ता का केन्द्र-बिन्दु सैठ है। सैठ के जन को हठने के लिये ही वह प्रबंध रचता है अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिये वह उनको सत्त पात्रों का सहारा लेता है।

प्रमथन्द के निर्गुण उपन्यास में जाबू माल चन्द्र और हा० सिन्हा सत्त के

रूप में जाये है। बाबू मालबन्ध और डा० सिन्हा की सलता का सर्व प्रमुख कारण घनलोचनता है जिसके कारण वह निर्मला जैसी योग्य एवं सुन्दर कन्या से विवाह करने से हन्कार कर देते हैं क्योंकि निर्मला के पिता बाबू उदयमानुलाल के निधन से पत्न प्राप्ति की वाशा समाप्त हो जाती है इसलिए वह अपने बेटे मुवनमोहन की शादी निर्मला से करने में बनेको बहाने बनाता है। फूठ बोलता है। निर्मला की माँ कल्याणी के साथ फूँटी सहानुभूति बिताता है, अपनी पत्नी से झूठ करता है।

बहुत से नौकरों के न रहने पर भी फूँठ मुँठ उनका नाम लेकर पुकारता है। कंजूस तो इतना था कि नौकरों को कहीं महीने की तनख़ाह भी नहीं देता। पंडित जी को भोजन भी नहीं करा सकता। एक वाने की पिठाई खाने के लिये कह कर भी न खाने की बात समझा देता है कि वही कहीं बैठे रहना, बहुत देर हो जायेगी तो पंडित जी वाप हो ही जायेंगे। पर उस कंजूस की इच्छा पूरी नहीं होती। पंडित जी के मुँह से अपनी कृपणाता की बात सुन वह रूपसे बिदाई में देकर बहपंडित जी का मुँह बन्द कर देता है।

दुष्ट मालबन्ध चिकनी जुपड़ी बाँधे कर अपने को दुनिया का सबसे रहम-दिल बादमी सिद्ध करता है। दहेज-प्रथा को बुरा बताता है जबकि दहेज के कारण ही वह निर्मला के साथ अपने बेटे की शादी नहीं करता। अपने को नियोजित साबित कर निर्मला की माँ कल्याणी पर यह दौग लगाते उन्हें शर्म नहीं आती कि 'वह हँटी हुई औरत है पति की सारी सम्पत्ति खिपा कर रखा है और अपनी गरीबी का-दौग रचकर काम निकासना चाहती है आदि आदि।' फूँटी और व्यर्थ की बातें समझा कर अपनी स्त्री रंगीली को वहाँ ब्याह न करने के लिये राजी कर लेता है। उसकी पत्नी जब उसकी लोभ प्रवृत्ति को पहचान जाती है तो शर्म को खिमाने के लिये महात्म्याजी द्वारा स्त्री जाति की उद्देशा की बात को महत्व देने लगते हैं।

बाबू माल बन्ध के व्यक्तित्व के बारे में, लेखक की राय है कि वह बहुत ही स्मृत, ऊँचे कद के बादमी थे। ऐसा मासूम होता था कि काला बैबू है या ग्रीबें हँसी आक्रुका से पकड़ कर जमा है। सिर से पैर तक एक ही रंग था - काला।

बेहरा इतना स्याह था कि न मालूम होता था कि माथे का अन्त कहाँ है और धिर का वारम्भ कहाँ । बस कौयले की एक सजीव मूर्ति थी । आपकी गर्मी बहुत सताती थी । दो बादमी लड़े पंखा फल रहे थे उस पर भी पसीने का तार बँधा हुआ था । आप जाबकारी के विभाग में एक ऊँचे खोहदे पर थे । ५००) बेतन मिलता था । ठेकेदारी से बूब रिश्तत लेते थे । ठेकेदार शराब के नाम पर पानी बेचे , चौबीसी घंटे दुकान खुली रहे, आपकी कुछ रखना काफी था । सारा कानून आपकी खुशी थी । इतनी मर्यकर मूर्ति थी कि चाँदनी रात में लोग उन्हें देख कर सस्सा चौक पड़ते थे । बालक और स्त्रियाँ ही नहीं पुरुष तक सहम जाते थे । चाँदनी रात इसलिये कहा गया है कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही न सकता था - श्यामता अँकार में विलीन हो जाती थी । केवल बालों का रंग सात था । जैसे पञ्चा मुसलमान पाँचवार नमाज पढ़ता है वैसे ही आप भी पाँच बार शराब पीते थे । मुफ्त की शराब तो काजी की हलात है , फिर आप तो शराब के अपसर ही थे बिल्ली चाहे पिये कोई हाथ पकड़ने वाला न था । जब प्यास लगती शराब पी लेते । जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है । लासिमा के संयोग से कालिमा और भी मर्यकार हो जाती है ।” १

लेखक के इस विचार से मासकन्द का सम्पूर्ण क्लृप्तपूर्ण व्यक्तित्व प्रगट हो जाता है । अनुभूतिता तो उसके चरित्र में है ही नहीं । विधवा कल्याणी की दयनीय दशा पर भी उसे तरस नहीं जाता ।

लासवी धैरे डा० सिन्हा की कमलोज्ज्वल प्रवृत्ति का परिचय उसके इस कथन से मिल जाता है - “ कहीं ऐसी जगह शादी करवाइये की बूब रुपये मिले, और न सही एक सास का तो डील हो । वहाँ अब क्या रखा है । वकील साहब रहे ही नहीं बुढ़िया के पास अब क्या होगा । ----- में जायदाद नहीं चाहता बस एक

लाल नगद हो या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली देवा मिले जिसकी एक ही लड़की हो। मां के पूँछने पर कि औरत चाहे ऐसी हो वह कह देता है।" धन सारे ऐसी को खिपा देगा। मुझे वह गालियाँ भी सुनाये तो नून न करूँ। दुषारु गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है।" १

धन के मोह में ही वह निर्मला का जीवन बरबाद कर देता है। अपनी धन पिपासा के कारण ही वह समाज में ऐसी कुरीति को प्रमथ देता है (जैसे अनैस विवाह) जो समाज तथा व्यक्ति-व्यक्ति के लिये दुःखदायी है।

अनैस विवाह के दुष्परिणामों को दिखाने के लिये ही लेखक ने मात-चन्द का डा० सिन्हा जैसे सलो की रचना की। यार्थ में धन के लोभ में मनुष्य इतना अंधा हो जाता है कि उचित अनुचित का ध्यान नहीं रह जाता। उसका हृदय कठोर, स्वार्थी, लोभी एवं कपटी हो जाता है। लोभी प्रवृत्ति के मनुष्य का चित्र उपस्थापित करने के लिये ही मातचन्द्र जैसे सल की कल्पना की गई है।

दुर्गाप्रसाद सत्री के 'बलिदान' उपन्यास का सल पात्र 'कन्हाई' ऐसी ही होने के कारण अपने घर की सम्पूर्ण सम्पत्ति फूक हासलता है। मां और पत्नी की पर-वाह नहीं करता। हीरे की लालच में अपने गुरु की हत्या कर देता है। सत्री जी लोभ एवं विलासिता के विनाशकारी रूप का चित्रण करने के लिये ही कन्हाई जैसे सल की सृष्टि की है।

दुर्गाप्रसाद सत्री के जासूसी उपन्यास 'लाल पंजा' का सलपात्र नामक चन्द्र है जो कामिनी को उड़ता कर अपनी कामवासना को तृप्त करना चाहता है। वह धूर्त चतुर, लुभावनी, मलकी, और दुष्ट है। जासूसी और जी हुरी की कला में निपुण है। सातपंजा ऐसा कि नाम से ही विदित होता है कुछ-हीनो का गिरौह है जो सात पंजे के नाम से प्रसिद्ध है। ये दुष्ट लोग एक कागज में लालस्याही से पंजे का निशान बना कर मृत्यु का मय दिखा कर रईसों का धन लूटते हैं इसमें लेखक ने लाल पंजे के कारणाने का जासूस कैमिल साहब के उन सात पंजों के बारे में पता लगाने के तरीको

का वर्णन किया है। जासूस लोग किस प्रकार अपनी तीव्र बुद्धि के द्वारा सन्पात्री के प्रत्येक रहस्य का उद्घाटन करते हैं, यही दिखाने का प्रयत्न किया है।

गोपाल राम गहमरी के जासूसी उपन्यास 'बटमा घटा तोप या जमींदारी' का जुलूम का सत्तपात्र साँवलसिंह बदमाशों का सरदार है। वह मठन चौधरी का सब कुछ हथिया लेने पर भी सन्तुष्ट नहीं है। रानी नयना कुँवर की कन्या से अपने जाल पुत्र का व्याह करके उनकी जायदाद भी हड़प कर लेना चाहता है लेकिन जब रानी कालासिंह से व्याह करने के लिये राजी नहीं होती तब वह उसे चालाकी से हर ले जाकर राधास विवाह करने की कोशिश करता है ताकि रानी की सारी जायदाद उसे मिल जाये। वह चौधरी मन्नु पाँडे के समबधी मानु प्रताप का भी सबनाश करना चाहता है। औरसूर्य प्रताप और मन्नु पाँडे दोनों की स्त्रियों पर संकट लाने की कोशिश करता है। साँवलसिंह मन्नु को अपने वश में करके उससे मनमानी पाप कराता है। साँवलसिंह के कहने से ही मन्नु अपने इकनौते बेटे मन्नु को त्याग्य पुत्र घोषित कर देता है और नक्ली साँवलसिंह के बेटे कालासिंह को गोद ले लेता है तात्पर्य यह कि ^२ *लेन देने मानवीय सम्बन्धों की दृष्टिलता का भी धन, धन करने में संकोच नहीं करता।*

जासूस की ठाली न सत्तपात्र 'रज्जाकलौ' भी धन के लोभ में ही वह अपने बहनोई मुबारक की हून कर देता है और उसके सारे कागजाद दस्तावेज लेकर भाग जाता है। रज्जाक कसाई है इसलिए हून करना उसके लिये मुश्किल नहीं। दुष्ट रज्जाक धन के लोभ में मुबारक को हून झराव पिछा कर उसके दोस्त जमीरका बलस्टर कोट पहनकर गाड़ी में मुबारक का झुंकर देता है और स्वयं भाग जताता है। उसे अपने पाप की सजा फाँसी रूप में प्राप्त होती है।

गोपालराम गहमरी के जासूस की ठाली उपन्यास का सत्तपात्र सरदार कटकुछे ^३ *लाल है। वह पालमिन्ट के म्हाहूर एम० पी० फाउलर साहब बहादुर का लाल सामान है। फाउलर साहब की सोने की चेन लगी घड़ी चुरा लेता है। पुलिस सब इन्स्पेक्टर मुहम्मद सतर साहब जब उससे पूछते हैं कि तुमने घड़ी देखी तो वह साफ़ इंकार कर देता है। उसमें विकेकबुद्धि का अभाव है। अपने साथी राम सेलावन पर वह इतना*

जायक विश्वास करता है कि अपने वास्तविक चरित्र को स्वयं प्रगट कर देता है। मन्स--
 " हमने भी एक घड़ी बीर बेन पर हाथ मारा है। माल ह्वारों का है, इसी से हम
 कहते हैं कि उस साधु का बरसन करे।" १ घड़ी बीरी करके वह साहब की नौकरी
 छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वह जानता है कि नौकरी छोड़ देने से साहब को हम पर
 शक हो जायेगा। राम सेलावन जब फाउलर साहब की प्रशंसा करता है तो वह उसका
 समर्थन करते हुए कहता है - हाँ तित्तारी बात तो असल में यही है। इन लोगों का
 दिल बहुत ऊँचा होता है। देखो अभी महीने दिन से हम इनके पास हैं लेकिन हमारे
 ऊपर सब छोड़ दिया है। इनकी घड़ी बीरी गई है लेकिन हमारे ऊपर लबाब में भी
 शक नहीं हुआ इनकी।" २

बीरी का माल क्षिप्ताने के लिये वह कठिन से कठिन परिश्रम करने को तैयार
 है इसीलिये राम सेलावन जब साधु बाबा द्वारा बीरी के माल की सुरक्षा की बात कहता
 है तो वह उनके पास जाने को तत्पर हो जाता है। उसके मन की कमबीरी प्रगट हो जाती
 है जब वह बाबा को देखकर हापके लगता है। बुराई-शैली के कारण ही वह पकड़ा जाता है

बासकृष्ण मट्ट वल्लोवर शास्त्री के 'महैन्द्रमोक्षी' उपन्यास का मात्र दुर्जन
 साल'सल है। उसकी ललता का सर्व प्रमुख कारण है कलोलुपता और ऐच्छाशी। उसकी
 ललता का परिचय उसके नाम से, काम से, सलक के लब्धी से और अन्य पात्रों द्वारा की
 गई बालीचना से मिश्रित मिल जाता है। अमर सिंह राठीर की पुत्री मोक्षी के साथ जब उसके
 विवाह की चर्चा चलती है तो मोक्षी के कथन से उसके चरित्र पर प्रकाश पड़ता है-जैसे कम
 नहीं, गुण नहीं, ज्ञान नहीं, शौर्य नहीं, धर्म साहस आदि पात्रियोक्ति गुण का जो लेख
 भी नहीं रखता जो सबके अफीम शराब और दुर्व्यसनों में बुररहता है, ऐसे नर-पिशाच
 को अपना पति अपना ईश्वर मानने का मुक्त पर प्रसङ्ग आयेगा ? ऐसे दुर्जन की वृहणी

१- गोपाल राम गहमरी - जासूस की डाली पृ० २६

२- गोपाल राम गहमरी - जासूस की डाली पृ० ३०

टहलनी मुफ्त होना पड़ेगा न ?" मधुसेना, देव्या प्रेमी, कुलांगार, नरायण, दुश्चरित्र दुर्जनसाल अमरसिंह राठौर की पुत्री मोहिनी से सिर्फ धन के मोह में शादी करना चाहता है। उसकी कलोलुपता का परिचय इन शब्दों से मिलता है - "बड़े माई में उसके साथ जाने वाले डेढ़ लाख को चाहता हूँ। विवाह करने के बाद उसे पूछता कौन है ? पर उसके साथ जाती हुई लक्ष्मी को क्यों राह बताऊँ ?" वस्तुतः मोहिनी से विवाह करने में दुर्जनसाल का उद्देश्य मोहिनी की सम्पत्ति प्राप्त करना है। मोहिनी से उसे सच्चा प्रेम नहीं है उसका कथन दो बार हजार लक्ष्मी करने से डेढ़ लाख घर में जाते हैं तो कौन सा मुकशान है ?"

कपटी अपना मतलब छल करने के लिए मोहिनी के हाथ पैर तक जोड़ने को तैयार हो जाता है। चापलूस दुर्जनसाल पैसों के बल पर नौकरों लौडियों और नमेली कुटुम्बी से मिलकर मोहिनी को फेंसाने के लिए अपना जाल फैलाना चाहता है। जन का लोभ, अपनी प्रतिभा का मिथ्या प्रदर्शन आदि उसके जाल के ताने बाने हैं जो उसकी दुष्ट प्रवृत्ति के मोलक हैं।

दुर्जनसाल स्वास्थ्य से भी क्षीण है।^१ सैतक के शब्दों में दुर्जनसाल का चरित्र प्रगट हो जाता है - "दुर्जनसाल केवल नाम से ही दुर्जन नहीं है कृति से भी दुर्जन ही है। अहंकार, दुष्मिन्न, मत्सर, कामद्वय, कुत्सित स्वभाव, नीच स्वार्थपरायणता आदि परीत्कर्ण अर्थात् अशुभा आदि दुर्गुण मानों संसार में जनमते ही अपने साथ ले जाये थे।"^५

उसके चरित्र की स्पष्ट करने के लिए सैतक पुत्र के सदागण पालने में, करी के जाये तीन राजपुत्रों के जाये दो, दीपक से काजल प्रकट आदि मुहावरों और कहावतों का प्रयोग भी करता है।

पिता की मृत्यु के बाद उनकी सरबारी बड़े माई सज्जनसिंह को मिलनी इस त्वाल से वह उनसे प्रेमा रखता है और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के

१- बालकृष्ण दामोदर शास्त्री - महेंद्र मोहिनी पृ० २३ सं० १६२१

२- " " " " " " " " पृ० २३२

३- " " " " " " " " पृ० २३५

४- मला' लम ही सौंको कि' जिसकी बड़ी सी निकल जाये, वहराटी को किस तरह बाधेगा?

५- बालकृष्ण दामोदर शास्त्री - महेंद्र मोहिनी पृ० ८५

पृ० ६६

विचार से उन्हें मार डालने के लिए वह अनेक प्रयत्न भी करता है। पिता की मृत्यु के बाद वह अपने ~~प्रसन्न~~ नाम का पंचायतन स्थापित करता है जिसमें दुर्जनसाल जैसे "समानशीलं व्यसनेषु संतप्यम्" गुलाबसिंह, करकासिंह मोहनसिंह और नाहरासिंह आदि दुष्ट तमज शामिल रहते हैं।

दुर्जन साल इतना नीच और बनलौसुप है कि मानवता की उपेक्षा करने में उसे बरा भी सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दुरासिंह के पुत्र महेंद्रसिंह और मोहिनी के प्रेम को जानकर वह महेंद्र को अनेकों कष्ट पहुँचाता है। देवव्रत दुरासिंह को भी पुत्र के प्रति मड़काता है। दोनों दुर्जनसाल में चतुरता फूट फूट कर मरी है। अपनी दुरावस्था के कारण ही वह अपने मित्रों को अपने से कुछ दिन के लिए अलग कर देता है। प्रत्यक्ष में उनसे कोई व्यवहार नहीं करता ताकि अमरसिंह को उसके सुधारने का पता लग जाये और वह उसकी शादी मोहिनी के साथ कर दे।

दुर्जन साल स्वभाव से ही दुष्ट है। स्वायं सिद्ध न होने पर वह मोहिनी पर दुश्चरित्रवत् तथा बाबाक भेष्या होने का आरोप करता है। मोहिनी के प्रति उसके मन में आदर का भाव नहीं है बल्कि पत्नी काना वाहता है। उस पर ही सांख्यन लगाता है, जो उसकी दूरता है किन्तु प्रायः पापी दुर्जन मन होता है जो-इसकी और उसका नैतिक साक्ष्य उतनी ही दूर जाता है जहाँ तक वह समाज को नोके में रख सके। वह निरन्तर सडक और मयभीत रहता है और ऐसी स्थिति में कभी कभी अपने ही मुँह से अपने अपराध को प्रगट भी कर देता है। शेरक का कथन है - "पापियों का विश्व सदैव सडकित ही रहा करता है। यद्यपि वे कोई पाप गुप्त रीति से कर परन्तु किसी ने देखा तो नहीं वह सडा उनकी धवा लगी रहती है। यद्यपि वे अपने विश्व को स्थिर रखने का प्रयत्न करते हैं तथापि मण्डा फूट जाने के डर से वह जबरदस्ती की स्थिरता टिकी नहीं रहती और उनका पाप उनकी ही मुँह से फूट पड़ता है।" १

यथार्थवाद की दृष्टि से लेखक ने दुर्जनसाल जैसे सल की रचना की है। वह संस्कार से ही सल है। लेखक प्रारम्भ से अन्त तक उसे सल ही बना रहने देता है। पश्चाताप या सुधार की भावना उसके मन में उत्पन्न ही नहीं होती। वह जो भी पाप करता है वह जान बूझ कर, सीधे समझ कर करता है इसलिए वह अभिज्ञ सल है।

श्री गिरिजा वत्त शुक्ल गिरिश के 'बहता पानी' उपन्यास का 'शिवप्रसाद' भी चरित्रहीन सल है। उसकी सलता का प्रमुख कारण है धन-लोलुपता, पद-लोलुपता और अनैतिकता है।

लेखक शिव प्रसाद के चरित्र को उद्धाटित करता हुआ कहता है कि "स्त्री की अपेक्षा धन का मूल उनकी जाँच में अधिक था, उनका मत था कि धन और ऐश्वर्य वह पैरु है जिससे स्त्री स्त्री लता लिपटती है, इसकारण वे अमरीका जाकर अपनी पद वृद्धि के अवसर को ही नहीं सकती थी।" "स्वाधीन शिवप्रसाद" धन के मोह में धर्म परिवर्तन तक कर लेता है पहले हिन्दू से ईसाई हो जाता है और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अमरीका तक जाता है। अमेरिका से लौटने पर ईसाइयों ने उन्हें किसी कालेज का प्रिंसिपल नहीं बनाया इसलिए वह आगे खनाफी बन जाता है, धर्म के दोत्र में भी खलता करता है। धन प्राप्ति के लिए वह कोई भी अप्रति, अनैतिक कर्म करने के लिए तैयार रहता है। लोभ ने उसके ज्ञान चक्षु को व्याध्यापित कर रखा था इसलिए धन को ही वह सबसे अधिक महत्त्व प्रदान करता है। धनलोलुपता के अतिरिक्त कामुकता भी उसके चरित्र का प्रधान गुण है। उसकी कामुक प्रवृत्ति का परिचय कमला के शब्दों से मिल जाता है - 'इस डोंगी अवस्थ के पुतले को दो देखो कैसी विवेचना ॥ कैसा गहरा ज्ञान प्रकटित ॥॥-----और जिसकी भी कुमारियाँ मिल लें उनका जीवन नष्ट करना ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहते हैं, बनारस के थियासोफिकलर्स'।

कालेज की न जाने कितनी लड़कियों को उन्होंने विपथगामी बना दिया ।^१

शिवप्रसाद बुद्धिमान और शिक्षित होते हुए भी दुराचारी है । अपने बुद्धिकौशल के द्वारा ही सक्ती बल में करके अपना स्वार्थसिद्ध करता है । अपराध के प्रत्येक चरण से भिन्न होने के कारण भी वह अपने को सदाचारी होने का दांग रक्ता है । उसका चरित्र झूटता, झल कपट एवं फरेब से व्याप्लावित है ।

प्रतिस्तीलुप्ता ७७

प्रेमचन्द के 'प्रतिज्ञा' उपन्यास का ललपान्न 'कमलाप्रसाद चरित्रहीन, कामुक, कुपण, हृदयहीन, क्रोधी', डांगी, अनर्बन्धी, देख्याशी, चामत्कृत वाचि रूपों में प्रगट होता है । उसकी ललता का सर्वप्रमुख कारण था परिस्थिति जिसने उसे लल बना दिया ।

उच्च शिक्षा का उसकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं था । उसका विश्वास था कि अधिक पढ़ने से बुद्धि प्रगट हो जाती है । किन्तु कमला प्रसाद अपने पैरों से कभी कोई चीज नहीं तरीबता था उसकी दृष्टि हमेशा दूसरे के धन पर ही लगी रहती च थी । यही कारण था कि भित्तारी को बेल कर वह स्त उठाकर नारने बाँझता है ।

स्वाधीन कमला प्रसाद पुर्णार् के नाम चार हजार रुपये जमा करके की बात सुन उसे भेके टास देने के विचार से प्रीतः काल ही उसके घर जाता है पर पुर्णार् के ज्योम सौम्यव्य को बेल कुर उसे अपनी कुटिलता एवं स्वाधीनरता पर ग्लानि होती है साथ ही उसकी कुटिलत बाधना भी बाग्रत ही उठती है । पुर्णार् की ललचाव अवस्था में भी वह निस्वार्थ भाव से उसकी सहायता नहीं करता ।

ढोंगी कम्लाप्रसाद पूर्णा को बस में करने के लिए अपनी पत्नी सुमित्रा की हुराई करता है, अपने को संसार का सबसे दुःखी एवं अमाणा प्राणी बताता है। तरह तरह की चिकनी चुपड़ी बात करके पूर्णा की दृष्टि में वह इसका सबसे बड़ा सहायक बन बैठता है पर उसे यह पता नहीं था कि कम्ला की यह सहानुभूति उसे उबारने वाली नौका नहीं बल्कि एक विचित्र जीव जन्तु है, जो उसकी वात्मा को निगल जायेगा।^१ वह अपने ऐसा ढोंगी सबको समझता है इसलिए अमृतराय द्वारा लौटे गये बनिता जानम को वह स्मया कमाने का नया ढंग बताता है।

ढोंगी कम्ला प्रसाद प्रगट रूप में तो सत् पुरुष बनने का ढोंग रक्ता है पर अन्दर ही अन्दर उसकी पाशविकता पनपती रहती है। लाख छुपाने पर भी उसकी प्रवृत्ति पत्नी से गुप्त नहीं रह पाती इसलिए वह स्पष्ट रूप से कहती है—'ऐसे लोग बाहर नहीं जाते घर पर ही अपनी कामप्रवृत्ति को तृप्त करते हैं जिसमें ऐसे वीर समाज का डर नहीं रहता।' सुमित्रा के इन शब्दों से कम्ला प्रसाद का वास्तविक चरित्र प्रकाश में आ जाता है।

विवहा पूर्णा को बोले थे कीर्ति में से जाकर उसका सतीत्व नष्ट करना चाहता है। अपने वीर पूर्णा के सम्पर्क को ईश्वर की कृपा बताता है तथा पूर्णा को बस में करने के लिए वात्सन्यता की बात कहता है। पूर्णा के द्वारा वाक्य ही जाने से कनि पाप को क्षिप्त करने के लिए उष्टे पूर्णा पर दोषारोपण करता है कि वह दुष्टी है मिली की वीर मुक्ति गुण्डों से पिटाया। जब कि वास्तविकता इसके विपरीत होती है।

कम्ला प्रसाद को रहने में शैलक का उद्देश्य यह बिसलाना है कि दुष्ट व्यक्ति किस प्रकार अपनी स्वाधीनता के लिए अमृतराय जैसे आदर्श पुरुष की निंदा करता है उनके सत् प्रमाणी को सफल होने में विघ्न उत्पन्न करता है। वातावरण वीर परिस्थिति उसके मन में क्षिप्त कुत्सित विचारों को बाधित करने में कहीं तक सहायता प्रदान करती है, उनकी चपेट में मनुष्य किस प्रकार विवेक बुद्धि से काम न कर

पतन की ओर बग़सर होता हुआ दूरे से दूरे काम करता है । अपनी दुष्ट प्रवृत्ति लज्जा आदि को क्षिप्त करने के लिए उसके दूसरे पर दोषाशरीपण कर अपने को दुनियाँ के सम सामने एक सम्य पुरुष के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है पर उसकी दुष्टता क्षिप्त नहीं पाती और वह जनसाधारण की दृष्टि में वैय समझा जाने लगता है । कुछ समय के लिए वह भले ही अपने को बिकयी धाणित कर दे पर अन्त में शर उसी की होती है ।

अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए वह झूठ, बल, कपट, मौला, दुराव, विश्वासघात, बलात्कार, बहाना, जादू-मन्त्र, विषयासाध्य, बन्धन-बन्धन वानारोपण आदि शस्त्रों का प्रयोग करता है। व अमृतराय के बादही चरित्र को उभारने के लिए ही लेखक ने क कम्पला प्रसाद जैसे लल की कल्पना की है।

निराला जी के निरूपमा उपन्यास का पात्र यामिनी बाबू स्त है । यामिनी बाबू की सतता का कारण का लोलुपता है । नीरु जमींदार है । नीरु की जमींदारी के लोभ में विवाहित होते हुये भी वह अपने को अविवहित साबित करने की कोशिश करता है । निरूपमा से विवाह करने के लिए वह योगेश बाबू को भी अपनी ओर खिंचता है ।

सिद्धिगत (सम्पूर्ण विश्वविद्यालय की एलिट) ब्राह्मण कुमार, ^{के} कुता पासिष
करते हैं। उपकार के स्वर में मुझे हुये 'हुन कौन हो' उनका वह प्रगट होता है। उसका
अपमान करने के लिए ही स्कन्नी पैक कर करते में कुता कर काम देने की बात करता
है। ^{उपमास} अनेक स्थलों पर वह, उपमास नायक कुमार का अपमान करता है। योगेश बाबू को
अपनी तरफ मिलाते के लिए वह अनेकों बार झूठ बोलता है।

हेतुक मैं यामिनी नाबू को यथार्थवाद की दृष्टि से क्या मैं स्पष्ट
 दिया है । यथार्थ मैं निश्चित रूप में बुद्धिमान व्यक्ति की उपेक्षा, और दुष्टवृत्ति,
 दुराचारी व्यक्ति के यथार्थ रूप में दिखाने के लिए यामिनी नाबू जैसे खल की रचना की।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

विश्वम्भर नाथ ज्ञान की शिक्षा के 'मा' उपन्यास का सतपात्र 'विश्वनाथ दास' स्वभाव है तथा संस्कार दोनों से सत है । उसकी सतता का सर्वप्रमुख कारण था

चरित्र हीनता । स्त्री के होते हुये भी वह वैश्यागामी है । चापलूस तो इतना है कि श्याम को अपने फंदे में फँसाने के लिए उसकी फुँठी प्रशंसा करता है । वह धैर्यवान् है । रईस के बच्चों को अनेक व्यसनों में फँसा कर वह स्वयं रेश्म करता है । तैसक यह दिखाना चाहता है कि यथार्थ में समाज में ऐसे दुष्ट लोग वास करते हैं जो अच्छे घर के लड़कों को बचकाने, बुरी आदत सिखाने, अनेकों व्यसनों में फँसा कर अपना उत्तु सीधा करने से बाज नहीं आते । दूसरों का जीवन नष्ट करने में ही उन्हें सुख का अनुभव होता है । विश्वनाथ वास ऐसा ही तल है ।

दुष्ट विश्वनाथ अपने मित्र श्याम को अपनी कुसंगति से वैश्यागामी बना देता है । कुपय पर है जाने के लिए वह श्याम को नये नये प्रलोभन देता है । काव्यापन तो उसकी मश नश में मरा है । इन शब्दों में उसका सम्पूर्ण चरित्र प्रगट हो जाता है—
'एक नया पदार्थ आया है, देखोगे तो लोट पोट हो जाओगे। क्या धौलरी में घुसे बँड़े से रहे हो - जरा बमन की हवा लाओ । देखो तो कैसे कैसे गुल जित रहे हैं । भियावर की मुर्ती तो वात बराबर होती है, जायका बाहर की ही मुर्ती में आता है । समझो बीमानंद ?'^१

वैश्याई, चापलूसी, काव्यापन, की तो वह मूर्ति है । उसका चरित्र इन उच्चों में भी प्रगट हो जाता है - लीला हुआ बचाने निनीड़े से - शैतान का चैला है।^२
दुष्ट नायक के समस्त गुण उसमें विद्यमान हैं । सात कुत्ते वा गलियारों की उसे परबाह नहीं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वह बार बार वही कार्य करता है जिससे स्वार्थ सिद्ध हो । कैवल ने राक्षस प्रिया में दुष्ट नायक का वर्णन किया है :-

लाभ न गरिब मार की, हाड़ि दई सब त्रास ।

देखी दीन न मानही, दुष्ट दु कर्षिय तास ॥^३

१- विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक - भां पु० १७१, १७४

२- " " " " - " पु० २६८

३- कैवल दास - राक्षस प्रिया पु० १८

शर्म या हज्जत नाम की चीज से वह अनभिज्ञ है। गोकुल प्रसाद के शब्दों में उसका चरित्र स्पष्ट हो जाता है - "पिटे भी होंगे, तो तुम मत्ता बताने क्यों लगे। ----- यदि तुम कहीं पिटो तो कुल फाड़ के चुपचाप घर चले जाओ, और दूसरे दिन फिर वही जाओ। जिस पर तुम्हारा दाँत लग जाय उसे फिर तुम सत्त्व में नहीं डौड़ सकते, उसका बचना कठिन ही है, चाहे मार पड़े, चाहे जूते।"^१

स्त्री का उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं इसलिए कहता है - "यहाँ तो आज तक कमी जैसे जोर की परवा ही नहीं की। जो अपने जी में आया वह किया। क्या मजाल जो कमी जोर चुँ तक कर ले।?"

श्यामनाथ को फँसाने के लिए वह इस प्रकार की झूठी सच्ची बातें करता है। ऐसा सर्व न करने पर वह यह बलील पैश करता है कि किसी का विभाग सर्व होता है, किसी का सम्या।

विश्वनाथ दास की संगत में पड़ कर श्यामनाथ वा गोकुल प्रसाद दोनों पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। तैत्तिक यह विद्वाना चाहता है कि अपने गुरे स्वभाव के कारण वह दूसरों का कितना भैतिक पतन करा देता है। अपने स्वार्थ के जाने उसे दूसरे का जीवन, घर, हज्जत वा सम्पत्ति भ्रष्ट होने की चिंता नहीं। अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए वह अप्रत्यक्ष रूप से झूठ, झल, झमट, मोता, दुराव, चापलूसी, बहाना आदि शस्त्रों का प्रयोग करता है। बुंदावनताल बर्मा के 'बिराटा' की पत्नी 'उप'बास का 'रामदयाल' झल के रूप में क्या में प्रवेश करता है। रामदयाल पतित भ्रष्ट और स्वामी भक्त बौद्ध है। संस्कार से ही छल होने के कारण उसका प्रत्येक कार्य अनैतिक है। बहुत होने पर भी उसमें हित व अनहित का निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं। वह जेबों का लोटा है। परिस्थितियों के साथ उसका जीवन घूमता है। अकारण ही वह किसी प्रकार के राजा मंत्री आदि से सल्लाह करता है। अपने झिमार राजा के लिए अनुचित ढंग से बाचना पूर्ण का शासन कुटाने में उसकी झूठी प्रगट होती है। बिराटा की पत्नी के रूप की प्रशंसा करके उसे महल में डू रहने की बात कहता है। देवीसिंह के प्रति झोटी रानी की मड़काने, झूठी सच्ची बातें गढ़ कर देवी सिंह की पत्नी का श्विनी जाने तथा बिराटा के मंदिर में स्वतंत्रतापूर्वक घूमने, कुम्ह और कुंजर सिंह के

प्रेम का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने आदि में उसकी चतुरता, क्षमता एवं पाबीपन स्पष्ट हो जाता है। 'घर का भेदी लंका ढावे' इस तरफ की बात उस तरफ लगाना यही उसकी मनोवृत्ति है। वह दुख्ख है अपने व्याकरणत स्वार्थ के लिए दोनों तरफ मिलने की कोशिश करता है। उसके चरित्र की विशेषता है अविश्वसनीयता, उसे किसी पर विश्वास नहीं। उसमें स्थिरता नहीं है। नीच राम ब्यास अपनी दुष्ट प्रकृति के द्वारा अलीमदान को कुमुद का प्राप्त करने के लिए उभारता है।

कनतियों से देखना, कुटिलतापूर्वक हँसना आदि मुद्रार्थ उसके दुष्ट चरित्र की अभिव्यक्ति है। चतुराई, व्यवहार कुशल तो इतना अधिक है कि अपनी चिकनी चुपड़ी झूठी सच्ची बातों से सबका विश्वास प्राप्त कर लेता है। वह अग्रसौधी सुबानित है। उत्तेजना के बशीभूत होकर वह कोई भी काम नहीं करता। उसके कथोपकथन में संयम एवं चातुर्य है। गोमती के साथ प्रेम का अभिनय करने और धोखा देकर उसे अलीमदान की छावनी में ले जाने जैसा जघन्य पाप करता है। उसमें दुष्ट नायक के समस्त गुण विद्यमान हैं :-

दोष मरो प्रत्यदा ही सदा कर्म अपकुष्ट ।

सहै मार गारी रहै निजल पाई परिपुष्ट ॥^१

दुष्ट नायक का दोष यद्यपि केवल काम तक सीमित रहता है पर उसका दोष काम नहीं है चरित्रिक गुण है दुष्ट रामब्यास अपने इसी स्वभाव के कारण कुंजरसिंह की डाट फटकार वा गाली को भी अपने हित के लिए बिना किसी प्रतिवाद के सह लेता है। और अपने मह्यंत्र में लगा रहता है। उपन्यास में ललपात्र की भूमिका निभाने वाला सबसे प्रबल पात्र होते हुए भी गतिहीन है। परिस्थितियाँ उसके चरित्र और चातुर्य को उमड़ती हैं। उसका चरित्र उसके कार्यों तथा अन्य पात्रों की बातचीतना से स्पष्ट हो जाता है। कुंजर सिंह के शब्दों में - "रामब्यास पिशाच है उसकी पिशाचिकता को सबलसिंह नहीं समझता। गोमती उसे भित्कृत नहीं पहचानती। वह क्यों जाया है ? अवश्य अलीमदान का भेदी है। निरदेह कुछ इस्पात उड़ा करेगा। शायद विराटा को ध्वस्त करने की चिन्ता में हो।"^२

१- देवभक्त - भाववितास पृ० १०० हिन्दी दशरूपक - मोला शंकर व्यास

२- वृन्दावन लाल वर्मा - विराटा की पत्नी पृ० ४०६

छोटी रानी के गड्यंत्र का आधार स्तम्भ है। लोचनसिंह द्वारा पकड़ लिये जाने पर भी वह अपने को युद्ध से अलग कलाता है। लोचनसिंह उसे लात मार कर कहता है - "जो जन्म मर किया है वही किया कर नीच"।^१ रामदयाल एक चट्टान पर से भरभरा कर पत्थारों से टकराता हुआ बैलवा की चार में हमला के लिये तैयार हो जाता है। इस पात्र में लैलक की पाप कर्म पराजय की भावना स्पष्ट हो जाती है ऐसे पात्र को पातल होता हुआ बैलकर लैलक संतुष्ट करता है।

रामदयाल की लैलक ने यथार्थवाद को दृष्टि से रखा है। रामदयाल नौकर जैसे सलपात्र के चरित्र द्वारा लैलक यह दिखाना चाहता है कि अधिक विश्वासी और स्वामी भक्त नौकर भी अपने मालिक, देश, परिवार और समाज को कमी कमी नष्ट कर देते हैं। रामदयाल के व्यक्तित्व में सत्ता की अवतारणा करते हुए लैलक के मन में सम्भवतः यह धारणा है कि निम्न जाति के नौकर कमी कमी अपने बुरे संस्कारों के कारण नीच कृत्यों के द्वारा उस परिवार को नष्ट कर देते हैं जिससे वे संबद्ध हैं। मालिक के विश्वास को वे वैसे से प्रतिदान करते हैं। अपने जीके स्वाधीन की पूर्ति के लिए वह मालिक को ही पतन के गती में डकैलने से संकोच नहीं रखते। मनोवैज्ञानिक इस प्रकार की प्रवृत्तियों का मूल ईर्ष्या में पाते हैं। भारत में मध्ययुगीन इतिहास में राजनैतिक दायपेदों के बीच इस प्रकार के पात्र बहुत देखने में आते हैं। अतः रामदयाल की रचना में दोनों ही आधार सिद्ध होते हैं एक तो ऐतिहासिक प्रमाण दूसरे मनोवैज्ञानिक प्रमाण।

देवकी लम्बन लगी है 'नी लता चार' उपन्यास के पात्र 'मिस्टर और मिसेज बिस्ली' लता के रूप में सामने आते हैं। मिस्टर और मिसेज बिस्ली लम्बन से आकर कलकत्ते में बस जाते हैं और अपने मित्र सिन्हा के साथ कार्य व्यापार शुरू करते हैं। पहले लोगों से भेद नील स्थापित करते हैं और यह पता लगा लेते हैं कि वह अपना सामान कहाँ रखते हैं। जब वह घंटे दो घंटे के लिए कल्ले जाते तो वह उनका सामान नायब कर देते थे उनके पास विभिन्न प्रकार की तालियों थी जिससे उनका काम आसानी से हो जाता था।

१- बुंदेलखण्ड साहित्य - विराटा की पत्नी पृ० ४०६

मिस्टर और मिसेज बिस्ली को लेसक ने यथार्थ वाद की दृष्टि से रखा है। लेसक यह दिखाने का प्रयत्न करता है कि समाज में सम्य कहलाने वाले मनुष्य अपरीक्षा रूप से किस किस प्रकार खतता करते हैं और समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करके लोगों को दुःख पहुँचाते हैं। खतता कितने विविध रूपों में की जा सकती है यही बिलाना लेसक का मुख्य उद्देश्य है। सम्यवादी की बाढ़ में लोगों को डगने का नया तरीका मिस्टर और मिसेज बिस्ली के चरित्र से बिादिन ही जाता है।

सफेदपौस लल :

गोपाल राम गहमरी के जासूसी उपन्यास 'हसराम की डायरी' का 'डा० शुक्देव' प्रसाद लल के रूप में आया है। डाक्टर सर्वप्रथम एक सपन पुरुष, जनरल एवं पैस के मुलियाँ के रूप में आता है। किन्तु वह कोकन का व्यापार करता था पुलिस की ऑड में फल मीकने के लिये वह डाक्टरों करता था जिससे कोई उसका पैस जान न सके। जहाँ उसे जरूरत थी उसे सक्त ही जाता कि इसने हमारा पैस जान लिया है उसे तुरन्त मीत के घाट उतार देता। राम को गुप्त रखने के लिये ही वह प्रतिदिन एक न एक हत्या अवश्य करता था।

कोकन का बस्कर व्यापारी होने के कारण ही वह पूछता है कि 'अबबर में कुछ नहीं खबर है ? हमसोनी के मुहल्ले की।' उसके इस कथन से प्रतीत होता है कि उसके मन में कोई गुप्त बात है जिसका पता लगाने के लिये वह ऐसा प्रयत्न करता है। उसे मय और आसका सदा बनी रहती है। मुहल्ले में कोकनकी कोई गुप्त बाँटत है इस बात की अबबर में पड़ कर वह अपनी सफाई देता हुआ कहता है ; बात बिल्कुल सही है। हम भी इतना बकर समझ रहे हैं कि अबबर -मल में कोकन का कोई बड़ा बहूडा बकर है उसका मुँह कई बार बहारा मिला है। बाप तो जल्दी ही है, हर तरह के लीन हमारे यहाँ दवा लेने आया करते हैं और चाहे बी हो लेकिन कोकन जाने, बादमी डाक्टर की ऑडों से बच तो सकता नहीं।' इस कथन के द्वारा वह अपने बाप को बचाने की चेष्टा करता है और दोन्नी दूसरे मुहल्ले के लोगों को उह-राखा है।

लून-बराबी भार काट का कारण बताते हुये वा स्वयं अपने रहस्य को छेद देता है - "मान लीजिये कि मैं ही अगर कौकन केवने का रोज़गार करता हूँ और आप उसका पता पा गये तो आपका क्या रहना भैरे लिये तो बड़ा खतरनाक है न ? अगर आप पुलिस से यह बात ज़ोल है तो भैरे वास्ते तो जेल तैयार है । और साथ ही भैरे रोज़गार का खातभा ही जायेगा । लाखों का माल जब्त होते देर नहीं लगेगी । तब मैं ऐसा करे होने दूँगा ।" १

-डॉक्टर-ने-इस-कथन-से-अप्रत्यक्ष-रूप-से-ही-उ-प्रत्यक्ष कथन एक जाब्याखन (गोपन)का है। वह रूप छिपा है । डॉक्टर ने इस कथन से अप्रत्यक्ष रूप से ही उसका खसली चरित्र सम्मुख वा जाता है । पांडे जी का लून कर देने पर भी वह अपनी संकाई देता है और यह साबित करने की कौशिश करता है कि यह लून नहीं आत्म-हत्या है । जब आत्म-हत्या की बात साबित नहीं होती तो वह तोताराम को फँसाने की कौशिश करता है । उस पर किसी को संदेह न होने पाये कि वह कौकन का व्यापारी है वह बार बार कौकन के मुख्य बड़े की बात कहता है और कहता है कि ही सकता है पांडे जो उसके सरदार हो । लूनी के गिरफ्तार न होने की बात खतबार में पढ़ कर बनावट का ही उसके मुँह से निकल पड़ता है - "गिरफ्तार नहीं साक होगा । वाशा किया करे ।" इसी उसके मन में छिपे और का पता चलता है । क्योंकि वह सोचता है कि मुझ पर संदेह किसी को होगा ही नहीं इसलिये लूनी का पता लगाना असम्भव है ।

हथारा डॉक्टर ,तोताराम और बिजय को मार डालने की नियत से बेहोशी की दवा को चिरबर्द की दवा कह कर दे देता है वास्तव में वह उस रात तोताराम को मार डालना चाहता है । तोताराम को डॉक्टर पर पकड़े से ही संदेह रहता है इसलिये जब रात में डॉक्टर तोताराम का लून करने के लिये जाता है तब बिजय और तोताराम का लून करने के लिये जाता है तब बिजय और तोताराम पूर्व

योजना के अनुसार चेतन्य रहते हैं, डाक्टर मुलिस में रहती हैं, डाक्टर भागना चाहता है और तीताराम उसके सिरे पर इतनी और से मारता है कि वह वहाँ गिर पड़ता है। लुन करने पर भी अपने को निर्दोष साबित करता हुआ मूर्खता है मेरा क्या कसूर है। मेह्या वह मरले गिरे का है वह धुगर जाव गमेलक को शीशी में कौकन रखता था वह उभी समय गिरफ्तार हो जाता है। इस प्रकार वह जस्कर व्यापार का अपराधी है और साथ ही माय हत्या का भी अपराधी है ये दोनों अपराधों के लिए उसके वरिष्ठ में मूठ गोला प्रगल्भता, चातुरी वादि दुर्गुणों का निर्माण करती है।

यथार्थवाद की दृष्टि से ऐलक में डा० कुकदेव जैसे लल की सृष्टि की है जो ऊपर से भलमनसाहत का मुसौटा पहने रहता है पर अन्तर से वह एक बुद्धिमान, नरघातक, तस्कर हत्यारा व्यापक है, जो दिन प्रतिदिन हत्याये करता है, अपने राज को गुप्त रखने के लिये।

ऐलक इसमें यह विश्वास चाहता है कि दुष्टता किस किस रूप में वास करती है। अपने स्वार्थ के लिये लल कितना हिंसक, पापी और दुरात्मा हो सकता है। उसके व्यवहार से कोई उसके अन्तर के अङ्गों का पता नहीं लगा सकता। अपने पापमय कर्म को छुपाये रखने के लिये वह मूठ, झूठ, कपट, धोखा, हत्या, पाप, बाढम्बर वादि शस्त्रों का प्रयोग करता है। डाक्टर बमिन्न, अनिश्चित, अपराधी एवं बहुमुखी लल है।

बाबू प्रबन्ध-बन्ध प्रबन्धन सहायक के 'बार' व्यवसाय' उपन्यास का पात्र डाक्टर स्वार्थी लल के रूप में रखा गया है। डाक्टर जोकार को सिर्फ इसलिये अच्छी दवा नहीं देता कि इसकी रौटी छिन जायेगी। हमेशा सराब दवा देकर उसे 'रोगी' बनाये रखता है क्योंकि उसके परिवार से उसे अच्छी बामुबनी थी। डाक्टर अनिश्चित लल है जो दुनियाँ की दृष्टि से लल न होने हुये भी काम ललता का करता है। उसका स्वार्थ अमानवीय है। अपने स्वार्थ के लिये वह अप्रत्यक्ष रूप से इतना बड़ा अपराध करता रहता है जो अदम्य है।

पाण्डेय वैष्णव शर्मा उग्र के "हराबी" उपन्यास का "पन्नालाल वकालत" खल है। उसकी खलता का सर्वप्रमुख कारण है झल्लौलुपता। सात जठ हजार वार्थिक वाच का जमादारी होने और स्वयं भी एक अच्छे वकालत होने के कारण वह काफी सम्पत्तिमान है फिर भी उनके मन के तो वह भयानक लोभा है^१ उनकी अर्थ प्रेक्षा-कता का प्रमाण उनके इस कथन से भी समझ जाता है जब वह एक गरीब बेहारी को देखकर सोचते हैं - 'हैं हैं। सुबह सुबह, नर के शबाव में मैया नहीं, बाबू नहीं चाँदी नहीं, सोना नहीं - यह साला घरकट सामने का फटा।' उसे गरीब समझ कर वह उससे ठीक से बात भी नहीं करे और उनकी दृष्टि है मानो कहे दे रहा था - 'भाग, कंगाल-पुवरा'^२ गरीब बेहारी के यह कहने पर कि उसका लड़का बैकसूर होने पर भी खून के जुलूम में गिर-फिरता हो गया है तो उनकी अर्थ प्रेक्षा-कता इन शब्दों में प्रगट हो जाती है - 'किन्तुल कौन मत।' "जबद बलाबी" - रुपये हैं ? या केवल गते बनाने जाये हो ? मुफ्त में - सुबह से लेकर शाम साढ़े सात बजे तक - मैं एक शब्द भी नहीं बोलता। मेरी फीस फीस पेसी बीस रुपये है'। माने वाली स अच्छी - बरसी हुई। सम्पत्ति हो"^३ फिर कहते हैं - "रुपये अगर हो," - तो कोई रुब नहीं। लड़के ने बोरी अभी तक न भी की हो, तो कहो उससे अब सेय मारे। मैं जवा हूँगा।"^४ इसके अतिरिक्त वह अपने एक मात्र लड़के पार्थिव की शादी के लिये जाये हुये मेहमानों से भी धन की वा दहेज की ही बात करते हैं। धन ही उनके जीवन का आधार स्तम्भ है इसलिये कहते हैं - "खुनते हो ? मेरी फीस बास रुपये फीस पेसी है। तुने खून किया - खून किया है। मार रुपये लेकर मेरे सामने आओ तब तुम्हारा काम होगा। देखते ही हो, बिना रुपये के मैं अपने एक मात्र

१- वैष्णव शर्मा^{उग्र} - हराबी उग्र पृ० ४५

२- वैष्णव शर्मा^{उग्र} - हराबी उग्र पृ० ४५

३- वैष्णव शर्मा^{उग्र} - हराबी उग्र पृ० ४६-४७

लड़के की शादी में। पक्का नहीं कर सकता। दुनिया के प्रत्येक काम के मणौशायनमः के पहले श्री जरूरी है।^१ धन लोलुपता ने उन्हें हृदय ही निभुर^{अन दिव्य भा} (वह पेशी के पूर्व है। - 'तत्क' गरीब भुवाँवस्तो' से तो दो पाशयो' का - नजराना, पेशी सैन के बाद की वह पुस्तारनामा होने देते हैं। (पृ० २१) स्वार्थी जना दिया है इसीलिये उन्हें गरीब देहाती के रौने कल्पने का अरवाह नहीं रहता। धन माँसलै के कारण ही वह उस देहाती का मुग्धता अपने हाथ में नहीं लेते। वह तो लड़की के पिता के मुँह से चार हजार नकद प्राप्त करने का आशा लाये रहते हैं। धनलोलुपता के कारण ही अपने एक मात्र लड़के के लाने पहनने का वस्तुओं के चुनाव का अधिकार स्वयं रखते हैं क्योंकि वह धन खर्च करते हैं। यह कारण था कि जब उन्हें 'मानिक लाल के' कगड़ने का फौस होने का खबर मलती के तो वह पत्नी पर बिगड़ उठते हैं 'उसके गुबराह होने का सारा श्रेय पत्नी के भाये मड़ते हैं। 'मानिक लाल जब पड़ने से इन्कार करता है तो उसे अपने सा। कबहरी चलने का प्रस्ताव रखते हैं क्योंकि उनका विचार है कि इस तरह से बेचर रहने पर वह जैसे फूँकेगा है। लिये उनका मन अपने बाप की कह उठता है 'बैर बैठे में एक पैला लो हूँ - हाँ में' माँ अपने असदास का बैर पक्का बादमी हूँ।' ^२ उनका एक मात्र सिद्धांत धन है उनकी इसी धन लोलुपता के कारण गरीब देहाती के निर्दोष लड़के को फौस का सजा हो जाता है और वह बड़ा प्रतिकार स्वरूप उन्हें क्षम देने लाता है कि 'मेरी तरह तुम भी अपने बैठे के लिये रातें रातें धम लौड़ी'। इससे लौड़ी धन्नालाल की आत्मा काँप उठती है। उन्हें अपनी धनलोलुपता पर पश्चात्ताप होता है और वह अपनी मृत्यु की कल्पना सम्पादित नाश में करते हुये सोचते हैं। - 'मैं कौन सम्पादि' ^३ वहाँ जिसे मेने गरीबी और बनी रो', पत्नी और बुरी को एक माव है कटे नीलू की तरह गार - गार कर खन्न किया है ?' ^४

१- केचन शर्मा, ^{३७} शराबी पृ० ५०

२- केचन शर्मा उग्र- शराबी पृ० ११८-११९

३- केचनशर्मा उग्र- शराबी पृ० १४१

शब्द कोष

=====

- १- मानक हिन्दी कोश - हिन्दी साहित्य सम्मेलन
- २- हिन्दी विश्व कोश - विश्वकोश कुटी बाग बाजार कलकत्ता
- ३- हिन्दी साहित्य कोश - भाग १-२- ज्ञानमंडल लिमिटेड वाराणसी
- ४- विश्व कोश - नागरी प्रचारिणी सभा
- ५- संस्कृत हिन्दी कोश - वामन शिव जायदे